

॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥
संमोक्षार्थं समस्त भगवतो महावीरस्य

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

संग्राहक और अनुवादक

जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता एरिडत मुनि

श्री चौथमलजी महाराज

प्रकाशक

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति

रतलाम

द्वितीयावृत्ति } मूल्य { बी० २४६१
१००० } आठ आना { बि० १६६२

मुद्रक:-श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस, रतलाम

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम.

के

जन्म दाता

श्रीमान् प्रसिद्धवक्ता पंडित मुनि
श्री चौथमलजी महाराज

सदस्य गण

स्तम्भ

- श्रीमान् दानवीर रा. व. सेठ कुंदनमलजी लालचन्दजी व्याघर
" " सेठ नेमीचंदजी सरदारमलजी नागपुर
" सेठ लरूपचंदजी भागचंदजी ललवाना कलमसरा
" " पुनमचंदजी चुन्नीलालजी कटारिया न्यायहोंगरी
" " बहादुरमलजी सूरजमलजी धोका यादगिरी
" " तखतमलजी सौभागमलजी महेता जावरा

संरक्षक

- " " श्रमलजी लालचंदजी गुल्लदगढ़
" " लाला रतनलालजी मित्तल आगरा
" " उदेचंदजी छोटमलजी मूथा उज्जैन
" " छोटेलालजी जेठमलजी कौठारी कनेरा (मेवाड़)

(२)

श्रीमान्	वर्काल मोहनलालजी नाहर	उदयपुर
"	वर्काल रतनलालजी सराफ	उदयपुर
"	सेठ कालूरामजी कोठारी	व्यावर
"	" कुंदनमलजी सरूपचंदजी	व्यावर
"	" देवराजजी सुराना	व्यावर
"	" नाथूलालजी छगनलालजी दूगढ़	मल्हारगढ़
"	" ताराचंदजी डाहाजी पुनमिया सादबी (मारवाड)	
श्री महावीर जैन नवयुवक	मंडल, चित्तौड़गढ़ (मेवाड)	
श्री श्वे० स्था० जैन श्रीसव	बडी सादबी (मेवाड)	
श्रीमती पिस्ताबाई, लोहामन्डी	आगरा	
" राजीबाई, वरोरा	सी० पी०	
" अनारबाई, लोहामन्डी.	आगरा	
" चन्द्रपतिबाई	सब्जीमंडी, देहली	

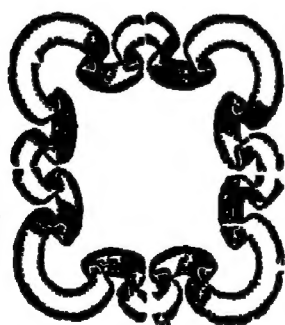
सहायक

श्रीमान् सेठ चम्पालालजी अलीजार,	व्यावर
" " जुहारमलजी हेमाजी सादबी वाले	पूना

मेंबर

"	" रूपचंदजी श्रीमल	इन्दीर
"	" हजारीमलजी नागूलालजी बाफया	बालोदा
"	" मन्नालालजी चांदमलजी	ताल
"	" चम्पालालजी छगनलालजी कुहाल	मन्दसौर
"	" खेमचंदजी जहावचंदजी मुरादिया	मन्दसौर
"	" हुकमीचंदजी शिवलालजी पोरवाड	मन्दसौर
"	" सजनराजजी साहव	व्यावर
"	" चंदनमलजी मिश्रीमलजी गुलेछा	व्यावर

श्रीमान् सेठ मिश्रीमलजी बाबेल	ढयावर
" " रिखबदासजी खीविसरा	ढयावर
" " हरदेवमलजी सुवालालजी	ढयावर
" " दौलतरामजी बोगावत	भोपाल
" " छगनलालजी सोजतिया	उदयपुर
" " छगनमलजी बस्तीमलजी	ढयावर
" " रिखबदासजी बालचंदजी	बम्बई
" " चुलीलालजी भाईचंदजी	बम्बई
" " रसिकलालजी हीरालालजी	बम्बई
" " सेंसमलजी जीवराजजी देवड़ा	औरंगाबाद
" " पनजी दौलतरामजी भण्डारी	अहमदनगर
" " पुखराजजी नहार	बम्बई
" " रतनचन्दजी हीराचन्दजी	बांदरा बम्बई
श्री श्वे० स्थानकवासी जैन श्री संघ	नाई (रेवाड)
श्री जैन महावीर मंडल,	गरोठ (होल्कर स्टेट),

निर्ग्रन्थ प्रवचन-माहात्म्य

किंपाक फल बाहरी रंग-रस से चाहे जितना सुन्दर और मनोमोहक दिखलाई पड़ता हो परन्तु उसका सेवन परिणाम में दारुण दुःखा का कारण होता है। संसार की भी यही दशा है। संसार के भोगोपभोग, आनन्द प्रमोद, हमारे मन को हरण कर लेते हैं। एक दरिद्र, यदि उद्योग-दय से कुछ लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है तो मानों वह कृतकृत्य हो जाता है। संतान की कामना करने वाले को यदि संतान-प्राप्ति हो गई तो, वस वह निहाल हो गया। जो अदूरदर्शी हैं, वहिरात्मा हैं, उन्हें यह सब सांसारिक पदार्थ मूढ बना देते हैं। कंचन और कोमिनी की माया उसक दोनों नेत्रों पर अज्ञान का ऐसा पर्दा डाल देती है कि उसे इनके अतिरिक्त और कुछ सूक्ष्मता ही नहीं। यह माया मनुष्य के मन पर मदिरा का सा किन्तु मदिरा की अपेक्षा अधिक स्थायी प्रभाव डालती है। वह बंभान हो जाता है। ऐसी दशा में वह जीवन के लिए मृत्यु का आर्ति-गन करता है, अमर बनने के लिए जहर का पान करता है, सुखों की प्राप्ति की इच्छा से भयंकर दुःखों के जाल की रचना कर रहा है। मगर उस जान पड़ता है, मानों वह दुःखों से दूर होता जाता है।

अन्त में एक ठोकर लगती है। जिसके लिए, मेरे पचे-खून का पसीना बनाया, वही लक्ष्मी ज्ञात मातृ करे अलग जा खड़ी होती है। जिस संतान के सौभाग्य का उपभोग करके फूलें न समाते थे, आज वही संतान हृदय के मर्म

स्थान पर हज़ारों चोटें मारकर न जाने किस ओर चल देती है। वियोग का वज्र ममता के शैल-शिखर को कभी-कभी चूर्ण विचूर्ण कर डालता है। ऐसे समय में यदि पुण्योदय हुआ तो आँखों का पर्दा दूर हो जाता है और जगत् का वास्तविक स्वरूप एक बीभत्स नाटक की तरह नज़र आने लगता है। वह देखता है—आह ! कैसी भीषण अवस्था है। संसार के प्राणी मृग मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं, हाथ कुछ आता नहीं। “अर्था न सन्ति न च मुञ्चति मां दुराशा” भिष्या आकांक्षाएँ पीछा नहीं छोड़ती और आकांक्षाओं के अनुकूल अर्थ की कमी प्राप्ति नहीं होती। यहाँ दुःखों का क्या ठिकाना है ? आत.काल जो राजसिंहासन पर आसीन थे, दोपहर होते ही वे दर-दर के भिखारी देखे जाते हैं। जहाँ अभी रंग रोज़ियों ठह रही थीं वहीं क्षण भर में हाय हाय की चीत्कार हृदय को चीर डालती है। हीक ही कहा है—“काहू घर पुत्र जायो काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग काहू रोधा रोई परी है।”

गर्भवास की विकट वेदना, व्याभियों की धमाचौकड़ी, जरा-मरण की व्यापण, नरक और तिर्यञ्च गति के अपरम्पर दुःख ! मारा संसार मानों एक विनाश मही है और प्रत्येक संसारी जीव उसमें कोयले की नाई जल रहा है !!

वास्तव में संसार का यही सच्चा स्वरूप है। मनुष्य जब अपने आन्तरिक नेत्रों से संसार को इस अवस्था में देख पाता है तो उसके अन्तःकरण में एक अपूर्व संकल्प उत्पन्न होता है। वह इन दुःखों की परम्परा से छुटकारा चाहने का उपाय खोजता है। इन दारुण आपदाओं से मुक्त होने की उसकी आन्तरिक भावना जागृत हो उठती है। जीव की

इसी अवस्था को 'निर्वेद' कहते हैं। जब संसार से जीव विरक्त या विमुख बन जाता है तो वह संसार से परे-किसी और लोक की कामना करता है-मोक्ष चाहता है।

मुक्ति की कामना के वशीभूत हुआ मनुष्य किसी 'गुरु' का अन्वेषण करता है। गुरुजी के चरण-शरण होकर वह उन्हें आत्मसमर्पण कर देता है। अबोध बालक की भाँति उनकी अंगुलियों के इशारे पर नाचता है। भाग्य से यदि सच्चे गुरु मिल गए तब तो ठीक नहीं तो एक बार भट्टी से निकल कर फिर उसी भट्टी में पड़ना पड़ता है।

तब उपाय कौन है ? वे कौन से गुरु हैं जो आत्मा का संसार से निस्तार कर सकने में सक्षम हैं ? यह प्रश्न प्रत्येक आत्महितैषी के समक्ष उपस्थित रहता है। यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन इस प्रश्न का संतोष जनक समाधान करता है और ऐसे तारक गुरुओं की स्पष्ट व्याख्या हमारे सामने उपस्थित कर देता है।

संसार में जो मतमतान्तर उत्पन्न होते हैं, उनके मूल कारणों का यदि अन्वेषण किया जाय तो मालूम होगा कि कषाय और अज्ञान ही इनके मुख्य बीज हैं। शिव राजर्षि को अधिज्ञान, जो कि अपूर्ण होता है, हुआ। उन्हें साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कुछ अधिक बोध होने लगा। उन्होंने मध्यलोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों में से सात द्वीप-समुद्र ही जान पाये। लेकिन उन्हें ऐसा भास होने लगा मानों वे सम्पूर्ण ज्ञान के धनी हो गए हैं और अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। बस, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि सात ही द्वीप समुद्र हैं—इनसे अधिक नहीं। तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति कुज्ञान या अज्ञान के द्वारा पदार्थ के

वास्तविक स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान पाता और साथ ही एक धर्म प्रवर्तक के रूप में होने वाली प्रतिष्ठा के लोभ, वो संवरण भी नहीं कर पाता तब वह सनातन सत्य मत के विरुद्ध एक नया ही मत जनता के सामने रख देता है और भोली भाली जनता उस अममूलक मत के जाल में फँस जाती है ।

विभिन्न मतों की स्थापना का दूसरा कारण कपायोद्रेक है । किसी व्यक्ति में कभी कपाय की बाढ़ आती है तो वह क्रोध के कारण, मान-बढ़ाई के लिए अथवा दूसरों को ठगने के लिए या किसी लोभ के कारण, एक नया ही सम्प्रदाय बना कर खड़ा कर देता है । इस प्रकार अज्ञान और कपाय की करामात ये कारण मुमुक्षु जनों को सच्चा मोक्षमार्ग हूँद निकालना अतीव दुष्कर कार्य हो जाता है । कितने ही लोग इस मूलमूलैया में पड़कर ही अपने पावन मानव जीवन को यापन कर देते हैं और कई संकलता कर इस धार से विमुक्त हो जाते हैं ।

‘ जिन खोजा सिन पाइया ’ की नीति के अनुसार जो लोग इस बात को मलीमोति जान लेते हैं कि सब प्रकार के अज्ञान ने शून्य अर्थात् सर्वज्ञ और कपायों को सम्मूल उन्मूलन करने वाले अर्थात् वीतराग, की पदवी जिन महा-जुभावों ने तीव्र तपश्चरण और विशिष्ट अनुष्ठानों द्वारा प्राप्त कर ली है, जिन्होंने कल्याणपथ-मोक्षमार्ग-को स्पष्ट रूप से देख लिया है, जिनकी उपार करुणा के कारण किसी भी प्राणी का अनिष्ट होना संभव नहीं और जो जगत् को पथ-प्रदर्शन करने के लिए अपने इन्द्रिय स्वर्गीय वैभव को तिनके की तरह त्याग कर अकिञ्चन बने हैं, उनका वक्तव्य

हुआ—अनुभूत—मोक्षमार्ग कदापि अन्यथा नहीं हो सकता, वह मुक्ति के संगलमय मार्ग में अवश्य प्रवेश करता है और अन्त में चरम पुरुषार्थ का साधन करके रिद्ध-पदवी का अधिकारी बनता है। इन्हीं पूर्वोक्त सर्वज्ञ-सर्वदर्शी, वीतराग और हितोपदेशक माहानुभावों को 'निर्गन्ठ' निर्गन्थ, या निर्ग्रन्थ कहते हैं। भौतिक या आधिर्भौतिक परिग्रह की दुर्भेद्य ग्रंथि को जिन्होंने भेद डाला हो, जिनकी आत्मा पर अज्ञान या कपाय की कालिमा लेशमात्र भी नहीं रहनी हो, इसी कारण जो स्फटिक माणि से भी अधिक स्वच्छ हो गई हो, वही 'निर्ग्रन्थ' पद को प्राप्त करता है।

प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में और प्रत्येक परिस्थिति में निर्ग्रन्थों का ही उपदेश सफल और हितकारक हो सकता है। यह उपदेश सुमेरु की तरह अटल, हिमालय की तरह संताप निवारक, शांति प्रदायक, सूर्य की तरह तेजस्वी और अज्ञानान्धकार का हरण करने वाला, चन्द्रमा की तरह पीयूष वर्षण करने वाला और आह्लादक, सुरतरु की तरह सकल संकल्पों का पूरक, विद्युत् की तरह प्रकाशमान, और आकाश की भाँति अनादि अनन्त और असंमि है। वह किसी देशविशेष या कालविशेष की सीमाओं में आवद्ध नहीं है। परिस्थितियाँ उसके पथ को प्रतिहत नहीं कर सकती। मनुष्य के द्वारा कल्पित कोई भी श्रेणी, वर्ण, जाति पाँति या वर्ग उसे विभक्त नहीं कर सकता। पुरुष हो या स्त्री, पशु हो या पक्षी, सभी प्राणियों के लिए वह सदैव समान है—सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उस उपदेश का अनुसरण कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो यह कह सकते हैं कि निर्ग्रन्थों का प्रवचन सार्व है, सार्वजनिक है।

सार्वदेशिक है, सामाजिक है और सर्वार्थ साधक है ।

निर्ग्रन्थों का प्रवचन आध्यात्मिक-विकास के क्रम और उसके साधनों की सम्पूर्ण और सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या हमारे सामने प्रस्तुत करता है । आत्मा क्या है ? आत्मा में कौन-कौन सी और कितनी शक्तियाँ हैं ? प्रत्यक्ष दिखलाई देने वाली आत्माओं की विभिन्नता का क्या कारण है ? यह विभिन्नता किस प्रकार दूर की जा सकती है ? नारकी और देवता, मनुष्य और पशु आदि की आत्माओं में कोई मौलिक विशेषता है या वस्तुतः वे समान-शक्तिशाली हैं ? आत्मा की अधस्तम अवस्था क्या है ? आत्म विकास की चरम सीमा कहाँ विश्रान्त होती है ? आत्मा के अतिरिक्त परमात्मा कोई भिन्न है या नहीं ? यदि नहीं तो किन उपायों से किन साधनाओं से आत्मा परमात्म पद पा सकता है ? इत्यादि प्रश्नों का सरल, सुस्पष्ट और संतोषप्रद समाधान हमें निर्ग्रन्थ-प्रवचन में मिलता है ? इसी प्रकार जगत् क्या है ? वह अनादि है या सादि ? आदि रहन समस्याओं का निराकरण भी हम निर्ग्रन्थप्रवचन में देख पाते हैं ।

हम पहले ही कह चुके हैं कि निर्ग्रन्थों का प्रवचन किसी भी प्रकार की सीमाओं से आयत नहीं है । यही कारण है कि वह ऐसी व्यापक विधियों का विधान करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से अस्युत्तम तो हैं ही; साथ ही उन विधानों में से ऐहलौकिक सामाजिक सुव्यवस्था के लिए सर्वोत्तम व्यवहारोपयोगी नियम भी निकलते हैं । संयम, त्याग, निष्परिग्रहता (और आर्थिकों के लिए परिग्रहपरिभाषा) अनेकान्तवाद और कर्मादानों की त्याज्यता प्रभृति ऐसी ही कुछ विधियाँ हैं, जिनके न अपनाने के कारण आज

समाज में भीषण विशृङ्खला दृष्टिगोचर हो रही है। निर्ग्रन्थों ने जिस मूल आशय से इन बातों का विधान किया है उस आशय को सन्मुख रखकर यदि सामाजिक विधानों की रचना की जाए तो समाज फिर हरा भरा, सम्पन्न, सन्तुष्ट और सुखमय बन सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो इन विधानों का महत्व है हाँ पर सामाजिक दृष्टि से भी इनका उससे कम महत्व नहीं है। संयम, उस मनो-वृत्ति के निरोध करने का अद्वितीय उपाय है जिससे प्रेरित होकर समर्थ जन आमोदप्रमोद में समाज की सम्पत्ति का स्वाहा करते हैं। त्याग एक प्रकार के बँटवारे का रूपान्तर है। परिग्रह परिमाण और भोगोपभोग परिमाण, एक प्रकार के आर्थिक साम्यवाद का आदर्श हमारे सामने पेश करते हैं; जिनके लिए आज संसार का बहुत सा भाग पागल हो रहा है। विभिन्न नामों के आचरण में छिपा हुआ यह सिद्धान्त ही एक प्रकार का साम्यवाद है। यहाँ पर इस विषय को कुछ अधिक लिखने का अवसर नहीं है,—तथापि निर्ग्रन्थ-प्रवचन समाज को एक बड़े और आदर्श कुटुम्ब की कोटि में रखता है, यह स्पष्ट है। इसी प्रकार अनेकान्तवाद मतमतान्तरों की गारामारी से मुक्त होने का मार्ग निर्देश करता है और निर्ग्रन्थों की अनेकान्तवाद के विषय में कुछ कहना तो पिष्टपेषण ही है। अस्तु।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन की तासीर उन्नत बनाना है। नीच से

* क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज का एक एक अंग है अतः उसकी व्यक्तिगत कहां जाने वाली सम्पत्ति भी वस्तुतः समाज की सम्पत्ति है।

नीच, पतित से पतित, और पापों में पापों भी यदि निर्ग्रन्थ-प्रवचन की शरण में आता है तो उसे भी वह अलौकिक आलोक दिखलाता है, उसे सन्मार्ग दिखलाता है और जैसे धाय माता गंदे बालक को नहला-धुलाकर माफ-सुधरा कर देती है उसी प्रकार यह मलीन से मलीन आत्मा के मैल को हटाकर उसे शुद्ध विशुद्ध कर देता है। हिंसा की प्रतिमूर्ति, भयंकर हत्यारे अर्जुन माली का उद्धार करने वाला कौन था ? अंजन जैसे चोरों को किसने तारा है ? लोक जिसकी परछाईं से भी घृणा करता है ऐसे चाण्डाल जातीय हरि-केशी को परमादरणीय और पूज्य पद पर प्रतिष्ठित करने वाला कौन है ? प्रभव जैसे भयंकर चोर की आत्मा का निस्तार करके उसे भगवान् महावीर का उत्तराधिकारी बनाने का सामर्थ्य किसमें था ? इन सब प्रश्नों का उत्तर एक ही है और पाठक उसे समझ गए हैं। वास्तव में निर्ग्रन्थ-प्रवचन पतित-पावन है, अशरण शरण है, अनाथ का नाथ है, दीनों का बन्धु है और नारकियों को भी देव बनाने वाला है। वह स्पष्ट कहता है—

अपवित्रः पवित्रो वा, दुस्स्थितो सुस्थितोऽपि वा ।

यः स्मरेत्परमात्मानम्, स बाह्याभ्यन्तरे शुचिः ॥

जिन मुमुक्षु महर्षियों ने आरम हित के पथ का अन्वेषण किया है उन्हें निर्ग्रन्थ-प्रवचन की प्रशंसा छाया का ही अन्त में आश्रय लेना पड़ा है। ऐसे ही महर्षियों ने निर्ग्रन्थ-प्रवचन की यथार्थता, हितकरता और शान्ति-संतोषप्रदायकता का गहरा अनुभव करने के बाद जो उद्गार निकाले हैं वे वास्तव में उचित ही हैं और यदि हम चाहें तो उनके

अनुभवों का लाभ उठाकर अपना पथ प्रशस्त बना सकते हैं । क्या ही ठीक कहा है—

" इयमेव निगमंथे पावयणे सच्चै, अणुत्तरे, केवलए, संसुद्धे, पडिपुणणे, येआठए, सल्लकत्तणे, सिद्धिमग्गे, सुत्तिमग्गे, निब्बाणमग्गे, यिज्जाणमग्गे, अवित्तहमसंदिद्धं, सब्बदुक्खप्पहीणमग्गे, इहद्वियाजीवा सिज्झंति, वुज्झंति, मुच्चंति परिणिब्बायंति, सब्बदुक्खाणमंतं करेति । "

यह उद्गार उन महर्षियों ने प्रकट किये हैं जिन्होंने कल्याणमार्ग की खोज करने में अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया था और निर्ग्रन्थ-प्रवचन के आश्रय में आकर जिनकी खोज समाप्त हुई थी । यह उद्गार निर्ग्रन्थ-प्रवचन-विषयक यह स्वरूपोल्लेख, हमें दीपक का काम देता है ।

यों तो अनादि काल से ही समय-समय पर पथप्रदर्शक निर्ग्रन्थ तीर्थंकर होते आए हैं परन्तु आज से लगभग आठ-दस हजार वर्ष पहले चरम निर्ग्रन्थ भ० महावीर हुए थे । उन्होंने जो प्रवचन पीथूष की वर्षा की थी, उसी में का कुछ अंश यहाँ संग्रहीत किया गया है ।

यह निर्ग्रन्थ-प्रवचन परम मांगलिक है, आधि व्याधि-उपाधियों को शमन करने वाला, बाह्याभ्यन्तर रिपुओं को दमन करने वाला और समस्त इह-परलोक संबंधी भयों को निवारण करने वाला है । यह एक प्रकार का महान् क्रवच है । जहाँ इसका प्रचार है वहाँ भूत पिशाच, डाकिनी शाकिनी आदि का भय फटक भी नहीं सकता । जो इस प्रवचन-पोत पर आरुढ़ होता है वह भीषण विपत्तियों के सागर को सहज ही पार कर लेता है । यह सुसुद्ध जनों के लिए परम सखा, परम पिता, परम सहायक और परम मार्गनिर्देशक है ।

अकाराद्यनुक्रमणिका

सांकेतिक शब्दों का खुलासा

(List of Abbreviations)

द=दशवैकालिक सूत्र, अ=अध्याय, गा=गाथा जी=जीवा
मिगम सूत्र, प्रक=प्रकरण, उहे=उद्देशा उ=उत्तराध्ययन सूत्र,
स्था=स्थानाङ्ग सूत्र, प्रक्ष=प्रश्न व्याकरण सूत्र, सम=समधा-
यांग सूत्र, सू=सूत्र कृताङ्ग सूत्र, प्रथ=प्रथम, ज्ञा=ज्ञाता धर्म
कथाङ्ग सूत्र, आ=आचाराङ्ग सूत्र, द्वि=द्वितीय, भ=भगवती
सूत्र, श=शतक ।

अ	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
अंग पञ्चंग रुंठाणं	१२६	[द. अ. ८ गा. १८]
अइसीयं अइ उगहं	३०६	[जी.प्रक. ३ उद्दे. ३ गा. १२]
अकलेवर से शिमूसि	१८१	[उ अ. १० गा. ३५]
अकोसेजा परेमिखूं	२८३	[उ. अ. २ गा० २७]
अच्छीनिमित्तियमेत्तं	३०८	[जी.प्रक. ३ उद्दे. ३ गा. ११]
अज्मवसाण निमित्ते	७०	[स्था० ७ वा]
अट्टरुदाणि वज्जित्ता	२०६	[उ अ. ३४ गा. ३१]
अट्टकम्माइवोच्छीमि	१७	[उ. अ. ३३ गा० १]
अट्टदुहट्टियचित्ता जह	६०	[औपपातिक]
अणसणमुणोरिया	२७१	[उ. अ. ३० गा० ८]
अणित्सिओ इहं लोप	६७	[उ अ. १० गा० ६२]
अणु सट्ठपि वहुविहं	५१	[प्रश्न. आश्रवद्वार]

अ पृष्ठांक उद्गमस्थान

अणु सासिओ न कु-	३३२	[उ. अ. १ गा. ६]
अणाय या अलोभे य	६३	[सम. ३२ वां]
अत्थि एगं ध्रुवं ठारं	३४७	[उ. अ. २३ गा. ८१]
अत्थंगयं मि आइच्च	११६	[द. अ. ८ गा. २८]
अदक्खुव दक्खुवाहियं	२४७	[सू. प्रथ अ. २८ द्वे. ३ गा. ११]
अनिलेण न वीए	१४६	[द. अ. ६ गा. ३]
अन्तमुहुतस्मि गए	२१३	[उ. अ. ३४ गा. ६०]
अपुच्छिओ न भासेज्जा	१८८	[द. अ. ८ गा. ४८]
अप्पाकत्ता विकत्ता य	३	[उ. अ. २० गा. ३७]
अप्पां च व दमे यत्तो	५	[उ. अ. १ गा. १५]
अप्पानई वेयरणी	२	[उ. अ. २० गा. ३६]
अप्पाणां व जुज्झाहि	७	[उ. अ. ६ गा. ३५]
अप्पियां देव कामाणं	३२५	[उ. अ. ३ गा. १५]
अप्पुवणाणगहणे	६८	[ज्ञा. अ. ८]
अप्यं चाहिक्खिवई	३४०	[उ. अ. ११ गा. ११]
अमविसु पुरा वि भिक्खु	२४६	[सू. द. अ. २८ द्वे. ३ गा. २०]
अभिक्खणं कोहीहवइ	३३६	[उ. अ. ११ गा. ७]
अवले ऊह भारवाहए	१७६	[उ. अ. १० गा. ३३]
अरई गंडं विसूइया	१७४	[उ. अ. १० गा. २७]
अरहंतो णिपचयण	६६	[ज्ञा. अ. ८]
अरिहंतो महदेवो	६१	[आवश्यक]
अरुविणो जीवघणा	३५७	[उ. अ. ३६ गा. ६७]

अ पृष्ठांक उद्गमस्थान

अलोप पडिहया सि.	३५७	[उ. अ. ३६ गा. ५७]
अवराणवायं च परंमु	१६१	[द. अ. ६ उद्दे. ३ गा. ६]
अवसोद्वियकंटगापहं	१७८	[उ. अ. १० गा. ३२]
अवि पावपरिकखेवी	३३६	[उ. अ. ११ गा. ८]
अवि से ह समसज्ज	२६४	[आ. प्रथ. अ. ३ उद्दे. २]
असत्त्वमोसं रुचंच	१८४	[द. अ. ७ गा. ३]
असुरा नागसुवराण	३१५	[उ. अ. ३६ गा. ४-५]
असंक्खयं जीविय	२२४	[उ. अ. ४ गा. १]
अह अट्ठिं ठाणेहिं	२८७	[उ. अ. ११ गा. ४]
अह पराणरसहिं ठाणेहिं	३३६	[उ. अ. ११ गा. १०]
अह पंचहिं ठाणेहिं	२८७	[उ. अ. ११ गा. ३]
अह सत्त्वद्वपारिणा	८०	[- नन्दी सूत्र]
अहीणपंचिवियत्तं	१७०	[उ. अ. १० गा. १८]
अहे वयइ कोहेणं	२२१	[उ. अ. ६ गा. १४]

आ

आउकायमङ्गओ	१६१	(उ. अ. १० गा. ६)
आगारीसामायिकां	११२	(उ. अ. ५ गा. २२)
आणाणिहेसकरे	३३१	(उ. अ. १ गा. २)
आयगुत्ते सया दत्ते	१५६	(सू. प्रथ. अ. १ उद्दे. ३ गा. २१)
आयरियं कुवियं	३४३	(उ. अ. १ गा. ४१)
आलओ थी जणाइरणे	१२५	(उ. अ. १६ गा. ११)
आलोयण निवत्तावे	६२	(सम. ३२ वा)

आ. पृष्ठाङ्क उद्गमस्थान

आवरणिज्जाण दुगहं ३३ (उ. अ. ३३ गा. २०)

आवस्सयं अवस्सं २६५ (अनुयोगद्वार सूत्र)

आसणगओ ण पुच्छेज्जा ३३३ (उ. अ. १ गा. २२)

आदच्च चण्डालियं कट्टु १६३ (उ. अ. १ गा. ११)

इ

इंगाली, वण, साङ्गी १०५ (आवश्यक सूत्र)

इह इत्तरिअम्मिआ. १५६ (उ. अ. १० गा. ३)

इओ विद्धंसमाणस्स १०१ (सू. प्रथ. अ. १५ गा. १८)

इणमंजं तु अज्जाणं १६८ (सू. प्रथ. उद्दे. ३ गा. ५)

इमं च मे अत्थि इमं २३७ (उ. अ. १४ गा. १५)

इस्सा अमरिस अतवो २०४ (उ. अ. ३४ गा. २३)

इहमेगे उ मण्णति ८५ (उ० अ० ६ गा० ८)

ई

ईसरेण कडे लोप १६७ (सू. प्रथ. उद्दे. ३ गा. ६)

उ

उदहीसरिसनामाणं ३३ (उ. अ. ३३ गा. १६)

उदहीसरिसनामाणं ३४ (उ. अ. ३३ गा. २१)

उदहीसरिसनामाणं ३४ (उ. अ. ३३ गा. २३)

उप्फालग दुहुवाई य २०५ (उ. अ. ३४ गा. २६)

उवरिमा उवरिमा चेव ३२० (उ. अ. ३६ गा. २१४)

उवलेवो होइ भोगेसु १३६ (उ. अ. २५ गा. ४१)

उवसमेण हये कोहं २२३ (उ. अ. ८ गा. ३६)

ए

पृष्ठाङ्क

उद्गमस्थान

- एष य संगे समाह्वमिच्छा १६८ (उ. अ. ३२ गा. १७)
 एगतं च पुद्गलं १५ (उ. अ. २८ गा. १३)
 एगया अंचलप होइ २८२ (उ. अ. २ मा. २)
 एगया देवलोएसु ३६ (उ. अ. ३ गा. ३)
 एगे जिय जिया पंच २६१ (उ. अ. २३ गा. ३६)
 एयाणि सोच्चा एरगा० ३१२ (सू. प्रथ. अ. ५ उ. २ गा. २४)
 एयं खु णाणिणो सारं २५४ (सू. प्रथ. अ. ११ उ. १ गा. १०)
 एयं च दोसं दट्ठणं १०७ (द. अ. ६ गा. २६)
 एयं पंचविहं णाणं ८१ (उ. अ. २८ गा. ५)
 एवं खु ऊंतपिक्खण १०७ (आवश्यक सूत्र)
 एवं ण से होइ समाहि० १५४ (सू. प्रथ. अ. १३ गा. १४)
 एवं तु संजयस्त्वावि २६६ (उ. अ. १३ गा. १६)
 एवं धम्मस्स विणओ ५० (द. अ. ६ उद्दे २ गा. २)
 एवं भवसंसारे १६७ (उ. अ. १० गा. १५)
 एवं सिक्खासमावरणे ११३ (उ. अ. ५ गा. २४)
 एवं से उदाहु ऋणुत्तर ३५८ (उ. अ. ६ गा. १८)
 एस धम्मं धुवे णिति ५६ (उ. अ. १६ गा. १७)

क

- कणकुंडगं चइत्ताणं १६२ (उ. अ. १ गा. ५)
 कण्णार्इया उ जे देवा, ३१६ (उ. अ. ३६ गा. ७०१)
 कण्णोवगा वारसहा ३१८ (उ. अ. ३६ गा. २०६)

क पृष्ठांक उद्गमस्थान

कम्माणं तु पद्माणाप	४५ (उ. अ. ३ गा. ७)
कम्मुणा बंभणो होइ	१२३ (उ. अ. २५ गा. ३३)
कलहडमरवज्जय	३४० (उ. अ. ११ गा. १३)
कलहं अन्भवखाणं	६६ (आवश्यक सूत्र)
कसिणं पिजो इमं लोगं	२१६ (उ. अ. ८ गा. १६)
कहं चरे कहं चिहे कहं	७३ (द. अ. ४ गा. ७)
कहिं पडिहया सिद्धा	३५५ (उ. अ. ३६ गा. ५)
कामाणुगिद्धिप्पभवं	१३६ (उ. अ. ३२ गा. १६)
कायसा वयसा मत्त	८३२ (उ. अ. ५ गा. ७)
किरहा नीला काऊ	२११ (उ. अ. ३४ गा. ५६)
किरहा नीला य काऊ	२०२ (उ. अ. ३४ गा. ३)
कुप्पवयणपासंडी	६२ (उ. अ. २३ गा. ६३)
कुसग्गे जह ओसविंदुप	१५८ (उ. अ. १० गा. २)
कूइअं रुइअ गीअं	१२५ (उ. अ. १६ गा. १२)
कोहे माणे माया, लोमे	१६६ (प्रज्ञापना भाषापद)
कोहो अमाणो अ अणि	२१५ (द. अ. ८ गा. ४०)
कोहो पीइं पणासेइ	२२२ (द. अ. ८ गा. ३८)

ख

खणमेत्तसुक्खा बहु	१३३ (उ. अ. १४ गा. १३)
खामेमि सव्वे जीवा	१११ (आवश्यक सूत्र)
खित्तं वत्थु द्विरणं च	३२८ (उ. अ. ३ गा. १७)

ग	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
गंधेसु जो गिद्धिसु	२७६ (उ. अ. २८ गा. ५०)	
गङ्गलकखणो उ	१२ (उ. अ. ३२ गा. ६)	
गत्तभूसणमिट्ठं च	१२५ (उ. अ. १६ गा. १२)	
गारं पि अ आचसे	२४८ (सु. प्रथ. अ. २८ दे. ३ गा. १३)	
गुणाणमासओ दव्वं	१४ (उ. अ. २८ गा. ६)	
गोयकम्मं तु दुविहं	३० (उ. अ. ३३ गा. १४)	

च

चउरिंदियकायमङ्गओ	१६५ (उ. अ. १० गा. १२)
चक्खुमचक्खूओहिस्स	२७ (उ. अ. ३३ गा. ६)
चन्दासूराय नक्खत्ता	३१६ (उ. अ. ३६ गा. २०७)
चरित्तमोहणं कम्मं	२६ (उ. अ. ३३ गा. १०)
चिक्खवा दुपयं च चउ	४० (उ. अ. १३ गा. २४)
चिच्चाण घणं च भारियं	१७६ (उ. अ. १० गा. २६)
चित्तमंतमचित्तं वा	१४३ (उ. अ. ६ गा. १४)
चीराजिणं नगिणियं	११८ (उ. अ. २ गा. २१)

छ

छिदंति बालस्स खुरेण	३०३ (सु. प्रथ. अ. ४८ दे. १ गा. १२)

ज

जंजारिसं पुव्वमकासी	३१ (सु. प्रथ. अ. ४८ दे. २ गा. २३)
जं पि वत्थ व पायं वा	१८५ (उ. अ. ६ गा. २०)
जं मे बुद्धाणुत्तासंति	३३४ (उ. अ. १ गा. २७)

ज

पृष्ठांक

उद्गमस्थान

जणवयसम्मयठवणा	१६५	(प्रज्ञापना भाषापद)
जणेण सद्धि होषखामि	२३०	(उ. अ. ५ गा. ७)
जमिणं जगती पुढा	२४२	(सू. प्रथ. अ. २ उद्दे. १ गा. ४)
जयं चरे जयं चिहु	७३	(द. अ. ४ गा. ८)
जरा जाव न पीडइ	५२	(द. अ. ८ गा. ३६)
जरामरणवेगेण	५५	(उ. अ. २३ गा. ६८)
जह जीवा बडभंति	५६	(औपपातिक सूत्र)
जह एरगा गम्मंति	५७	(")
जह मिउलवालिसं	७१	(ज्ञा. अ. ६)
जह रागेण कडाणं	६१	(औपपातिक सूत्र)
जहा किंपागफलाणं	१३४	(उ. अ. १६ गा. १८)
जहा कुक्कुडपोअस्स	१२७	(द. अ. ८ गा. ५४)
जहा कुम्मे सअंगाहं	२५२	(सू. प्रथ. अ. ८ उद्दे. १ गा. १६)
जहा कुसुमो उदगं	३२६	(उ. अ. ७ गा. २३)
जहा दद्धाणं धीयाणं	३५४	(दशाश्रतस्क. अ. ५ गा. १३)
जहा पोमं जले जायं	१२१	(उ. अ. २५ गा. २७)
जहा विरालावसहस्स	१२७	(उ. अ. ३० गा. १३)
जहा महातलागस्स	२६८	(उ. अ. ३० गा. ५)
जहा य अंडप्प भवा वला	४१	(उ. अ. ३२ गा. ६)
जहा सुणी पूइणणी	१६१	(उ. अ. १ गा. ४)
जहा सुई सलुत्ता	८३	(उ. अ. २६, बोला ५६ वां)
जहा हिअग्गी जलणं	२४२	(द. अ. २ उद्दे. १ गा. ११)

ज	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
जहं ह सीहो व मिश्रं	२३६	उ. अ. १३ गा. २२)
जाए सद्धाए निक्खंतो	१५६	(द. अ. ८ गा. ६१)
जा जा वच्चइ रयणी	५३	(उ. अ. १४ गा. २४)
जा जा वच्चइ रयणी	५४	[उ. अ. १४ गा. २५]
जाति च बुद्धं ढि च इहल्ल	१००	[आ अ ३ उहं २]
जावतऽविज्जापुरिसा	८४	[उ. अ. ६ गा. १]
जाय रुवं जहामहं	११६	[उ. अ. २५ गा. २१]
जा य सच्चा अवत्तत्वा	१८३	[उ. अ. ७ गा. २]
जिणवयणे अणुरत्ता	१०७	[उ. अ. ३६ गा. २५]
जीवाऽजीवा य वधो य	१०	[उ. अ. २८ गा. १४]
जे आवि अप्पं वसुमंति	२१७	[सु. प्रथ. अ. १३ उहं १ गा. ८]
जे इह सायाणु गनरा	२४६	[सु. प्रथ. अ. २ उहं ३ गा. ४]
जे केइ थाला इह जीविय	३०१	[सु. द्वि. अ. ५ उहं १ गा. ३]
जे केइ सर्गे सत्ता	८८	[उ. अ. ६ गा. ११]
जे कोहणे होइ जगय	२९६	[सु. प्रथ. अ. १३ उहं १ गा. ५]
जे गिद्धे काम भोएसु	२२८	[उ. अ. ५ गा. ५]
जे न वदे न से कुप्पे	१७१	[उ. अ. ५ उहं २ गा. ३०]
जे पारिभवई परं जणं	२४५	[सु. प्रथ. अ. २ उहं १ गा. २]
जे पांचे म्मेहि धणं	३११	[उ. अ. ४ गा. १]
जे य क्ते पिए भोए	२६५	[उ. अ. २ गा. ३]
जे लंखणं सुविण पडं	२८६	[उ. अ. २० गा. ४५]
जे सितु विडला सि.	३२३	[उ. अ. ७ गा. २१]

ज

पृष्ठाङ्क

उद्गमस्थान

✓जो समो सन्वभूपसु २६७ [अनुयोगद्वार सूत्र]
जो सहस्सं सहस्साणं ७ [उ. अ. ६ गा. ३४]

ड

डहरा बुद्धढाय पासह २४० [सू. प्रथ. अ. २ उहे १ गा. २]
डहरे य पाणे बुद्धेय २५८ [सू. प्रथ. अ. १३ गा. १८]

ण

एच्चाणमह मेहावी ३४५ [उ. अ. १ गा. ४५]
ण चित्ता तायप भासा ८७ [उ. अ. ६ गा. १०]
णुरगं तिरिक्खजोणं ५८ [औपपातिक सूत्र]
णो रक्खससि सुगिणिक १३० [उ. अ. ८ गा. १८]

त

तं चेव तव्विमुक्कं ७२ [शा. अ. ६]
तओ पुट्ठा आयंकेण २३३ [उ. अ. ५ गा. ११]
तओ से दंडं समावमह २३१ [उ. अ. ५ गा. ८]
तत्थ ठिच्चां जहाठाणं ३२७ [उ. अ. ३ गा. १६]
तत्थ पंचविहं नाणं ७६ [उ. अ. २८ गा. ४]
तम्हा पयासि लेसाणं २१४ [उ. अ. ३४ गा. ६१]
तवस्सियं किसं दंतं, १२० [उ. अ. २५ गा. १२]
तवो जोई जीवो जोइठाणं ७५ [उ. अ. १२ गा. ४४]
तहा पयणुवाइं य २०८ [उ. अ. ३४ गा. ३०]
तहिआणं तु भावाणं ६३ [उ. अ. २८ गा. १५]
तहेव काणं काणे ति १८५ [उ. अ. ७ गा. १२]

त

पृष्ठांक

उद्गमस्थान

तदेव फलसा भासा	१८५ [द अ. ७ गा. ११]
तदेव सावज्जणुमोयणी	१८७ [द अ. ७ गा. ५४]
ताणि ठाणाणि गच्छन्ति	११४ [उ. अ. ५ गा. २८]
तिण्णो ह्नुमि अण्णवं म.	१८० [उ. अ. १० गा. ३४]
तिण्णय सहस्सा सत्तं स	२६८ [म. श. ६ उद्दे ७]
तिविहेण वि पाण	२५० [सु. प्रथ. अ. २ उद्दे ३ गा. २१]
तिव्वं तसे पाणिणो था.	३०२ [सु. प्रथ. अ. ५ उद्दे १ गा. ७]
तेहंदियकायमइगओ	१६४ [उ. अ. १० गा. १२]
तेउकायमइगओ	१६२ [उ. अ. १० गा. ७]
तेउ पम्हा सुक्का	२१२ [उ. अ. ३४ गा. ५७]
तणे जहा संधिमुहे	३६ [उ. अ. ३ गा. ३]
त तिप्पमाणा नलसं	३६५ [सु. प्रथ. अ. ५ उद्दे १ गा. २३]
तत्तीसं सागरोवम	३४ [उ. अ. ३३ गा. २२]

द

दंसणवयसामाइय पोस	१०६ [आवश्यक सूत्र]
दंसणविणप आवस्सप	६७ [ज्ञा अ. ८]
दसहा उ म्वणवाही	३१४ [उ. अ. ३६ गा. २०४]
दाणे लाभे य भागे य	३१ [उ. अ. ३३ गा. ५]
दाहाउ या इद्धि मंता	११४ [उ. अ. ५ गा. २७]
दुक्खं हयं जस्स न होई	४३ [उ. अ. ३२ गा. ८]
दुपरिच्चया इमे कामा	१३५ [उ. अ. ८ गा. ६]
दुमपत्तप पंडुप जहा	१५७ [उ. अ. १० गा. १]

द

पृष्ठांक

उद्गमस्थान

दुल्लहा उ मुहादाई	११६ (द.अ. ४ उद्ग गा १००)
ल्लह खलु माणुसे भवे	१६० (उ. अ. १० गा. ४)
वदाणवगंधवा	१७७ (उ. अ. १६ गा. १६)
वा चउव्विहा वुत्ता	३१३ (उ.अ. ३६ गा. २०३)
वाणं मणुयाणं च	१८६ (द. अ. ७ गा ५.)
वे नेरइय अइगओ	१६७ (उ. अ. १० गा. १४)

ध

धम्मे हरण वंभे	७६ (उ. अ. १२ गा. ४६)
धम्मो अहम्मो आगासं	११ (उ. अ. १८ गा. ७)
धम्मो अहम्मो आगासं	११ (उ अ २८ गा. ८)
धम्मो भंगलमुकिट्ठं	४६ (द अ. १ गा १)
धम्मं पि हु सद्धंतया	१७२ (उ. अ. १० गा. २०)
धिईमई य संवेगे	६४ (सम. ३२ वां.)

न

न कम्मणा कम्म खर्वेति	२५७ (स. प्रथ. अ. १२ गा. १५)
न तस्स ऊई व कुलं व	१४ (स. प्रथ अ. १३ गा ११)
न तस्स दुक्खं विभयंति	३६ (उ. अ. १३ गा २३)
नात्थि चरित्तं सम्मत्तवि	६५ (उ. अ. २८ गा. २६)
न तं अरी कंठेत्ता करेइ	४ (उ. अ. २० गा. ४८)
न पूयणं चेव सिलोय	१५५ (स. प्रथ अ १३ गा. २२)
नेय पावपरिकेखी	३४० (उ. अ. ११ गा. १२)
न वि मुंडिणण समणे	१२१ (उ. अ. २५ गा. ३१)

न . . . पृष्ठांक उद्गमस्थान

न सो परिग्राहो बुद्धो	१४६ (द. अ. ६ गा. २१)
न हु जिये अज्ज दिसई	१७७ (उ. अ. १० गा. ३१)
नाणस्स रुक्खस्स पगा.	३५१ (उ. अ. ३२ गा. २)
नाणस्सावरणिज्ज -	१८ (उ. अ. ३३ गा. २)
नाणं जायई भावे	३५० (उ. अ. २८ गा. ३५)
नाणं च दंसणं चेव	३४६ (उ. अ. २८ गा. ३)
नाणं च दंसणं चेव	६ (उ. अ. २८ गा. ११)
नादंसणस्म नाण	६६ (उ. अ. २८ गा. ३०)
नामकम्मं च गोयं च -	१८ (उ. अ. ३३ गा. ३)
नामकम्मं तु दुविहं	२६ (उ. अ. ३३ गा. १३)
नासाले न विसाले अ	२८७ (उ. अ. ११ गा. ५)
नाणावरणं पच विहं	१६ (उ. अ. ३३ गा. ४)
निद्दा तहं पयत्ता	२० (उ. अ. ३३ गा. ५)
निद्ध घसपरिणामो	२०२ (उ. अ. ३४ गा. २२)
निम्ममो निरहंकारो	८६ (उ. अ. १६ गा. ८६)
निब्बाणं ति अयाहं ति	३४८ (उ. अ. २३ गा. ८३)
निस्समुत्थेयमरुई	६४ (उ. अ. २८ गा. १६)
निस्सविय निक्कंखिय	६७ (उ. अ. २८ गा. ३१)
नीयावित्ती अचवले	२०७ (उ. अ. ३४ गा. २७)
नेरइयतिरिक्खाउं	२८ (उ. अ. ३३ गा. १२)
नेरइया सत्तविहा	३०० (उ. अ. ३६ गा. १५६)
नो इंदियमोज्झ अमुत्त	१ (उ. अ. १४ गा. १६)

न

पृष्ठाङ्क

उद्गमस्थान

नाचेवतेतत्थमसी ३०७ (सू. ११. अ. ५ उद्दे १ गा. १६)

प

पंकाभा धूमाभा ३०० (उ. अ. ३६ गा. १५७)

पंचासवपवत्तो २०२ (उ. अ. ३४ गा. २१)

पंचिदि कायमद्गओ १६६ (उ. अ. १० गा. १३)

पंचिदियाणि कोहं ८ (उ. अ. ६ गा. ३६)

पङ्गणवाङ् दुहिले ३३६ (उ. अ. ११ गा. ६)

पञ्चकखाणं विउत्सग्गे ६५ (सम०. ३२ वां)

पञ्छा वि ते पयाया ७४ (उ. अ. ४ गा. २८)

पडिणीयं च बुद्धाणं १६४ (उ. अ. १ गा. १७)

पडति नरण घारे २६० (उ. अ. १८ गा. २५)

पढमं नाणं तओ दया ८२ (उ. अ. ४ गा. १०)

पणसमत्तं सया जण १५२ (सू. प्रथ अ. २ उद्दे. २ गा. ६)

पयणुक्कोहमाणे य २०८ (उ. अ. ३४ गा. २६)

परमत्थसंथवो वा ६२ (उ. अ. २८ गा. २८)

परिजूरइ ते सरीरयं १७३ (उ. अ. १० गा. ११)

पाणाइधायमत्तियं ६६ (आवश्यक सूत्र)

पाणिवहमुसावाया २६७ (उ. अ. ३० गा. २)

पायच्छित्तं विणओ २७२ (उ. अ. ३० गा. ३०)

पियधम्मे दढ धम्मे २०७ (उ. अ. ३४ गा. २८)

पिसाय भूय जक्खा य ३१६ (उ. अ. ३६ गा. २०६)

पुढविकायमद्गओ १६१ (उ. अ. १० गा. ५)

प	पृष्ठांक	उद्गमस्थान
पुढविं न खणे न खणावप	१४८	(द. अ. १० गा. २)
पुढवा सासी जवा चेव	२२१	(उ. अ. ६ गा. ४६)
पूयण्डा जसोकामी	२१८	(द. अ. ५ उद्दे. २ गा. ३५)

फ

फासस्स जो गिद्धिमुवेई	२७८	(उ. अ. ३२ गा. ७६)

ब

बद्धिया उद्दमादाय	११५	(उ. अ. ६ गा. २३)
बहुआगर्मावपणाणा	२६१	(उ. अ. ३६ गा. २६१)
याला किडु य मंदा य	४६	(स्था० १० वों)
बेदिअकायमइगओ	१६४	(उ. अ. १० गा. १०)

म

मणेंता अकर्णिता य	८६	(उ. अ. ६ गा. ६)
सावणाजोग सुद्धया	२६२	(सू. प्रथ. अ. १५ गा. ५)
भागामस दोस विसजे	१३१	(उ. अ. ८ गा. ५)

स

मज्झिमा मज्झिमा चेव	३२०	(उ. अ. ३६ गा. २१३)
मणो साहसिओ भीमो	२६१	(उ. अ. २३ गा. ५८)
महव्वप पंच अणुव्वप य	६६	(सू. द्वि. अ. ६ गा. ६)
महासुक्का सहस्सारा	३१८	(उ. अ. ३६ गा. २१०)
महुकारसमा बुद्धा	१५०	(द. अ. १ गा. ५)
माणुस्सं च अणिसं	५८	(औपपातिक सूत्र)

म

पृष्ठाङ्क

उद्गमस्थान

माणुस्सं विग्गहं लद्धु	४८ (उ. अ. ३ गा. ८)
मायादिं पियादिं लुप्यइ	२४१ (सू. प्रथ अ. २ उद्देश गा. ३)
माहणा समणा एगे	१६७ (स. प्रथ उद्देश गा. ८)
मिच्छादसुणरत्ता	६८ (उ. अ. ३६ गा. २५५)
मि च व नाएव हाई	३२६ (उ. अ. ३ गा. १८)
मुलावाआं य लोकास्मि	१४२ (द. अ. ६ गा. १३)
मुहत्त दुक्खा उ हवति	१६० (द. अ. ६ उद्देश गा. ६)
मूलमेय महम्मस्स	१४३ (द. अ. ६ गा. १७)
मूला उ कंघणभवे तुमस्स	४६ (द. अ. ६ उद्देश गा. २)
मोक्खभि. सिस्स व माणु	१३७ (उ. अ. ३२ गा. १७)
माहाएज्ज पि दुविहं	२४ (उ. अ. ३३ गा. ८)

र

रस्सेसु जो गिद्धिमुवेइ तिच्चं २७७	(उ. अ. ३२ गा. ६३)
रागो य दासो वि य व मम ५३	(उ. अ. ३२ गा. ७)
रुवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिच्चं २७४	(उ. अ. ३२ गा. २४)
रुद्धिरे पुणा वच्चलमुस्सि. ३०६	[सू. प्रथ अ. ५ उद्देश गा. १६]

ल

लद्धणावे आरियत्तणं	१६६ (उ. अ. १० गा. १७)
लद्धेणवि उत्तम सुइ	१७१ (उ. अ. १० गा. १६)
लद्धेण वि माणुमत्तणं	१६८ (उ. अ. १० गा. १६)
लाभालाभे सुहं दुक्खं	८६ (उ. अ. १६ गा. ६०)
लोभस्से समणुप्फालो	१४४ (द. अ. ६ गा. १६)

व पृष्ठांक उद्गमस्थान

वंधे वंकसमायरे	२०५ [उ. अ. १४ गा. २५]
वणरुलह कायमगओ	१६७ [उ. अ. १० गा. ६]
वत्तणालकसणो कालो	१३ [उ. अ. २८ गा. १०]
वत्थगंधमलंकारं	६६४ [उ. अ. २ गा. २]
वरं मे अप्पा वंतो	६ [उ. अ. १ गा. ५६]
वाउक्काय मगओ	१६२ [उ. अ. १० गा. ८]
वित्तण ताण नलंभे पमत्ते	२२५ [उ. अ. ४ गा. ५]
धिग्या वीरा समद्वया	२४३ [सु. प्रथ. अ. २ उद्दे १ गा. १२]
विलालिरुहिं लालिहिं	३२४ [उ. अ. १ गा. १४]
वेमाणिया उ ज देवा	३१७ [उ. अ. १६ गा. २०८]
वेमायाहिं सिक्काहिं	४६ [उ. अ. ७ गा. २०]
वेयणियं पि दुविहं	१६ [उ. अ. ३३ गा. ७]
वोच्चिदुद सिणेहमप्पणो	१७५ [उ. अ. १० गा. २८]

म

संगाणं य परियणाया	६५ [सेम. ३२ वां]
संति पगहिं भिक्खुहिं	११७ [उ. अ. ५ गा. २०]
संबुज्झमाणे उ एर	२५५ [सु. प्रथ. अ. १० उद्दे १ गा. २१]
संबुज्झह किं न बुज्झह	२२१ [सु. प्रथ. अ. २ उद्दे १ गा. १]
संबुज्झहा जंतवा माणु.	२५१ [सु. प्रथ. अ. ७ उद्दे १ गा. ११]
संरमसमारंभे आरंभ	२६३ [उ. अ. २४ गा. २१]
संस रमावण परस	३८ [उ. अ. ४ गा. ४]
सपदि परिथापहिं	१६६ [सु. प्रथ. उद्दे ३ गा. ६]

स	पृष्ठङ्क	उद्गमस्थान
सक सहेउं आसाह	१८६	[द. अ. १८६. ३ गा. ६]
सचवा तहेव मोला य	२६२	[उ. अ. २४ गा. २०]
सत्थगगहणं विसमकखण	२८५	[उ. अ. ३६ गा. २६६]
स देवगन्धर्वं मणुस्सपू.	३४६	[उ. अ. १ गा. ४८]
सहेसु जा गिद्धिमुवेइ	२७५	[उ. अ. ३२ गा. ३७]
सुद्धयारउउजाओ	१४	[उ. अ. २- गा. १२]
संमण संजय दंतं	२८४	[उ. अ. २ गा. २७]
समणेषु अगाणेषु	२८०	[उ. अ. १ गा. २६]
समयाए समणो होई	१२२	[उ. अ. २५ गा. ३२]
समाए पहाए परिध्वयंतो	२६३	[द. अ. २ गा. ४]
सम्मत्तं वेव भिच्छतं	२५	[उ. अ. ३१ गा. ६]
सम्महंसणरत्ता अनियाणा	६६	[उ. अ. ३६ गा. २५६]
सयंभुणा कडे लोए	१६७	[सू. प्रथ. उद्दे. गा. ७]
सरगो वीयरगो वा	२०६	[उ. अ. २४ गा. १२]
सरीरमोहु नाधं ति	६	[उ. अ. २३ गा. ७३]
सल्लं कामा विलं कामा	१३२	[उ. अ. ६ गा. ५३]
सवणे नोणे विण्णणे	२६३	[म. श. १ उ. ५]
सवत्थं सिद्धगा चव	३२१	[उ. अ. ३६ गा. २१५]
सव्वं तओ जाणइ पासए	३५२	[उ. अ. १२. गा. १०६]
सव्वं वि लीवअं गांअं	२३५	[उ. अ. १३ गा. १६]
सव्वे जीवा वि इच्छंति	१४१	[द. अ. ६ गा. ११]
साणं सुइअं गांवि	२२१	[द. अ. ५ उद्दे १ गा. १२]

स

पृष्ठांक

उद्गमस्थान

- सायगवेलय य आरंभा २०४ (उ. अ. ३४ गा. १४)
 सावज्ज जोगावेरई २६६ (अनुयोगद्वार सूत्र)
 साहरे हत्थपाय य २५३ (सुप्रय. अ. ८३६. १ गा. १७)
 सुआ मे नरए ठ गा २३४ (उ. अ. ५ गा. १२)
 सुक्क मूले जहा चन्ने ३५३ (शा. ३८६. ४ अ. ५ गा. १६)
 सुत्तेसु यात्री पडिबुद्ध. २२६ (उ० अ० ४ गा० ६)
 सुव्वणरुप्पस उ पव्वया २२० (उ० अ० ६ गा० १८)
 सांक्का जाणइ व ज्ञायं ८३ (उ० अ० ४ गा० ११)
 सां तवो दुविहो बुत्तो २७० (उ० अ० ३० गा० ७)
 सोलसविह मेएणं ५७ (उ० अ० १३ गा० ११)
 सोही उज्जुअभूयस्स ५४ (उ० अ० ३ गा० १२)

ह

- हिंसे वाले मुत्तावाई २३१ (उ० अ० ५ गा० ६)
 हत्थ पायपडिञ्जि १२८ (उ० अ० ८ गा० ५६)
 हत्थागया इमे कामा २२६ (उ० अ० ५ गा० ६)
 हियं विगयाभया बुद्धा ३५ (उ० अ० १ गा० २६)
 हेट्ठिमा हेट्ठिमा अंब ३२० (उ० अ० २६ गा० २१२)

भूमिका

जिन-देशना आर्यावर्त्त अज्ञात अतीत काल से ऐसे महापुरुषों को उत्पन्न करता रहा है, जिन्होंने इस आधि व्याधि उपाधि के जाल में जकड़े हुए मानव समूह को सत्पथ प्रदर्शित किया है। दीर्घ तपस्वी अमर्य भगवान् महावीर ऐसे ही महान् आत्माओं में से एक थे। आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व, जब भारतवर्ष अपनी पुरातन आध्यात्मिकता के मार्ग से विमुख हो गया था, बाह्य कर्मकाण्ड की उपासना के भार से लद रहा था और प्रेम, दया, सहानुभूति, समभाव, क्षमा आदि सात्त्विक वृत्तियाँ जब जीवन में से किनारा काट रही थीं, तब भगवान् महावीर ने आगे आकर भारतीय जीवन में एक नई क्रान्ति की थी। भगवान् महावीर ने कोरे उपदेशों से यह क्रान्ति की हो, सो बात नहीं है। उपदेश मात्र से कभी कोई महान् क्रान्ति होती भी नहीं है। भगवान् महावीर राजपुत्र थे। उन्हें संसार में प्राप्त हो सकने वाली सुख सामग्री सब प्राप्त थी। मगर उन्होंने विश्व के उद्धार के हेतु समस्त भोगोपभोगों को तिनके की तरह त्याग कर अरण्य की शरण ग्रहण की। तीव्र तपः श्रम के पश्चात् उन्हें जो दिव्य ज्योति मिली-उसमें चराचर विश्व अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिभासित होने लगा। तब उन्होंने इस भूले-भटके संसार को कल्याण का प्रशस्त मार्ग प्रदर्शित किया। भगवान् महावीर के जीवन से हमें इस महत्वपूर्ण बात का पता चलता है कि उन्होंने अपने उपदेश में जो कुछ प्रतिपादन किया है वह दीर्घ अनुभव और

अभ्रान्त ज्ञान की कसौटी पर कस कर, खूब जांच पड़ताल कर कहा है। अतएव उनके उपदेशों में स्पष्टता है, असंदिग्धता है, वास्तविकता है।

देशना की सार्वजनिकता भ्रमण संस्कृति सदा मे मनुष्य जाति की एक रूपता पर जोर देती आ रही है। उसकी दृष्टि में मानव समाज को टुकड़ों में विभक्त कर डालना, किसी भी प्रकार के कृत्रिम साधनों से उसमें भेदभाव की सृष्टि करना न केवल अवास्तविक है वरन् मानव समाज के विकास के लिए भी अतीव हानिकारक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का भेद हम अपनी सामाजिक सुविधाओं के लिए करें, यह एक बात है और उनमें प्रकृति भेद की रूपना करके उनकी आध्यात्मिकता पर उसका प्रभाव डालना दूसरी बात है। इसे भ्रमण संस्कृति महन नहीं करती। यही कारण है कि भगवान् महावीर के उपदेश नीच ऊँच, ब्रह्मण अब्रह्मण, मय के लिए समान हैं। उनका उपदेश अवरा करने के लिए सब श्रेणियों के मनुष्य बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा में उपस्थित होत थे और आज नीचे से नीचे समझे जाने वाले चाण्डालों को भी महावीर के शासन में वह गौरवपूर्ण पट-प्राप्त हो सकता था जो किसी ब्राह्मण को। जैन ग्रन्थों में ऐसे अनेक उदाहरण अब भी मौजूद हैं जिनसे हमारे कथन की प्रशंसा पुष्टि होती है। भगवान् महावीर का अनुयायीवर्ग आज संमग्न दोष से अपने आराध्यदेव की इस मौलिक कहरना को भूल रहा है, पर चुग उसे जगा रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान् का दिव्य सदेश प्राणी मात्र के कानों तक पहुंचाएं।

सार्वकालिकता भगवान् सर्वज्ञ थे । उनके उपदेश देश काल, आदि की सीमाओं से घिरे हुए नहीं हैं । वे सर्वमान्य हैं, सार्वदेशिक हैं, सार्व हैं । संसार ने जितने अंशों में उन्हें भुलाने का प्रयास किया उतने ही अंशों में उसे प्रकृतिप्रदत्त प्रायश्चित्त करना पड़ा है ।

अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं-हम देख सकते हैं कि आज के युग में जो विकट समस्याएँ हमारे सामने उपस्थित हैं, हम जिस भौतिकता के विध्वंसमार्ग पर चले जा रहे हैं, उनके प्रति विद्वानों को असतोष पैदा हो रहा है । आखिर वे फिर ज़माने को महावीर के युग में मोड़ ले जाना चाहते हैं । मारा संसार रत्नपात से भयभीत होकर अहिंसादेवी के प्रसादमय अंक में विश्राम लेने को उत्सुक हो रहा है । जीवन को संयमशील और आहम्बर हीन बनाने का फिक्क कर रहा है । नीच ऊँच की बालूनीक दीवारों को तोड़ने के लिए उतारू हो गया है । यही महावीर प्रदर्शित मार्ग है, जिस पर चले बिना मानव समूह का बर्ह्याण नहीं ।

महावीर के मार्ग से विमुख होकर संसार ने बहुत कुछ खोया है । पर यह प्रसन्नता की बात है कि वह फिर उसी मार्ग पर चलने की तैयारी में है । ऐसी अवस्था में हमें यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि इस मार्ग के पथिकों के सुभीते के लिए उनके हाथ में एक ऐसा प्रदीप दे दिया जाय जिससे वे अत्रान्ति पूर्वक अपने लक्ष्य पर जा पहुँचे । बस, वही प्रदीप यह 'निर्ग्रन्थ प्रवचन' है । कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान् महावीर के इस समय उपलब्ध विशाल बालूमय से इसका चुनाव किया गया है, पर संचितता की ओर भी इसमें पर्याप्त ध्यान रखा है ।

अध्यात्म प्रधानता यह ठीक है कि भगवान् महा-
वीर ने आध्यात्मिकता में ही
जगत्कल्याण को देखा है और उनके उपदेशों को पढ़ने से
स्पष्ट ही ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उनमें कूट-कूट कर
आध्यात्मिकता भरी हुई है। उनके उपदेशों का एक-एक शब्द
हमारे कानों में आध्यात्मिकता की भावना उत्पन्न करता है।
ससार के भोगोपभोगों को वहाँ कोई स्थान प्राप्त नहीं है।
आत्मा एक स्वतंत्र ही वस्तु है और इसीलिए उसके वास्त-
विक सुख और संवेदन आदि धर्म भी स्वतंत्र हैं-परानपेक्ष
हैं। अतएव जो सुख किसी बाह्य वस्तु पर अवलम्बित नहीं
है, जिस ज्ञान के लिए पाँदगलिक इन्द्रिय आदि साधनों
की आवश्यकता नहीं है, वही आत्मा का सच्चा सुख है,
वही सच्चा स्वाभाविकज्ञान है। वह सुख संवेदन, किस प्रकार,
किन-किन उपायों से, किसे और कब प्राप्त हो सकता है? यही
भगवान् महावीर के बाह्म्य का मुख्य प्रतिपाद्य है। अत-
एव इनकी व्याख्या करने में हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों की
व्याख्या हो जाती है और उनके आधार पर नैतिक, सामा-
जिक आर्थिक, आदि समस्त विषयों पर प्रकाश पड़ता है।
इसे स्पष्ट करके उदाहरण पूर्वक समझाने के लिए विस्तृत
विवेचन की आवश्यकता है, और हमें यहाँ प्रस्तावना की
सीमा से आगे नहीं बढ़ना है। पाठक 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' में
यत्र-तत्र इन विषयों की साधारण झलक भी देख सकेंगे।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन और 'निर्ग्रन्थ-प्रवचन' अठारह
विषय-दिग्दर्शन अध्यायों में समाप्त हुआ है।
इन अध्यायों में विभिन्न विषयों
पर मनोहर, आन्तराह्लादजनक और शान्ति-प्रदायिनी
सूत्रियाँ संगृहीत हैं। सुगमता से समझने के लिए यहाँ इन

अध्यायो में वर्णित वस्तु का सामान्य परिचय करा देना आवश्यक है, और वह इस प्रकार है:—

(१) समस्त आस्तिक दर्शनों की नींव आत्मा पर अवलम्बित है। संसार रूपी इस अद्भुत नाटक का प्रधान अभिनेता आत्मा ही है, जिसकी बदौलत भाँति भाँति के दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। अतएव प्रथम अध्याय में प्रारंभ में आत्मा संबंधी सूक्तियों हैं। आत्मा अजर-अमर है, रूप, रस, गंध, स्पर्श रहित होने के कारण वह अमूर्त है इन्द्रियों द्वारा उसका बोध नहीं हो सकता। मगर वह मूर्त कर्मों से बद्ध होने के कारण मूर्त सा हो रहा है। आत्मा के सुख दुख आत्मा पर ही आश्रित हैं। आत्मा स्वयं ही अपने दुख-सुखों की सृष्टि करता है। वही स्वयं अपना मित्र है और स्वयं शत्रु है। आत्मा जब दुरात्मा बन जाता है तो वह प्राणहारी शत्रु से भी भयंकर होता है। अतएव संसार में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट विजय है तो वह है—अपने आप पर विजय प्राप्त करना। जो अपने आप पर विजय नहीं पाता किन्तु संग्राम में लाखों मनुष्यों को जीत लेता है उसकी विजय का कोई मूल्य नहीं। आत्मा का स्वरूप ज्ञान-दर्शनमय है। ज्ञान से जगत् के द्रव्यों को उनके वास्तविक रूप में देखना-जानना चाहिए। अतएव आत्मा के विवेचन के बाद नव तत्त्वों और द्रव्यों का परिचय कराया गया है।

(२) जगत् के इस अभिनय में दूसरा भाग कर्मों का है। कर्मों के चक्कर में पड़कर ही आत्मा संसार-परिभ्रमण करता है। कर्म आठ हैं—(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गोत्र (८) अन्तराय। कर्मों के कितने भेद हैं, कितने समय तक

एक बार बंधे हुए कर्म का आत्मा के साथ सम्पर्क रहता है, यह हम अध्ययन में स्पष्ट किया गया है। कर्मों का करना हमारे अर्धांग पर भोगना हमारे हाथ की बात नहीं। जो कम किए हैं उन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। धन्धु-बान्धव, मित्र, पुत्र, कलत्र आदि कोई इसमें हाथ नहीं बढ़ा सकता। मोहनीय कर्म इन सब का सरदार है। यह कर्म सैन्य का मेनापति है। जिसने इसे परास्त किया उसे अनन्त आत्मिक सान्निध्य प्राप्त हो गया। राग और द्वेष ही दुःख के मूल हैं। अतएव मुमुक्षु जीवों को सर्वप्रथम मोहनीय कर्म से ही मोर्चा लेना चाहिए।

(३) मनुष्यभव यही कोठेनाई में मिलता है। यदि वह मिल भी जाय तो फिर सद्धर्म की प्राप्ति आदि अनुकूल निमित्तों का पा सकना सुगम है। जिसे यह दुर्लभ निमित्त मिले हैं उन्हें प्रमाद न कर धर्माभ्यास करना चाहिए। कौन जाने कब क्या हो जायगा, अतः वृद्धावस्था आने से पूर्व, व्याधि होने से पहले और इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होने से प्रथम, ही धर्म का आचरण कर लेना उचित है। जो समय गया सो गया, वह वापस लौटकर आने वाला नहीं। धर्मात्मा का समय ही सफल होता है। धर्म वही सत्य समझना चाहिए जिसका चित्तराग मुनियों ने प्रतिपादन किया है। धर्म ध्रुव है, निराल है।

(४) आत्मा विभिन्न योनियों में परिभ्रमण करता है। नरक गति में उन्हे महान् क्रोध भोगने पड़ते हैं। तिर्यच गति के दुःख प्रत्यक्ष ही हैं। मनुष्य गति में भी विश्रान्ति नहीं—इस में व्याधि, जरा, मरण आदि की प्रचुर वंदनाएँ विद्य-

मान हैं। देव गति भी अस्पृश्यालीन है। इन समस्त दुःखों का अन्त वही पुरुष पुरुष कर सकते हैं जो धर्माश्रयना करके सिद्धि प्राप्त करत हैं। सिद्धि प्राप्त करने के लिए कृत पापों का प्रायश्चित्त करना चाहिए। तपस्या, निर्लोभता, परिषह-सहिष्णुता, अजुता, धैर्य, संवेग, निष्कामता, आदि आत्मिक गुणों की वृद्धि करनी चाहिए। प्राणातिपात, असत्य, अदत्ता-दान, मथुन, मूर्च्छा, ब्रान्ध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, बलह, परपरिवाद, आदि आदि पापों का परित्याग करना चाहिए। असदाचरण से मुक्त और सदाचरण में प्रवृत्त होने से मनुष्य का कर्म-लेप हट जाता है और वह ऊर्ध्व गति करके लोक के अग्रभाग में स्थित हो जाता है। उठना, बैठना, सोना, आदि प्रत्येक क्रिया विवेक के साथ करनी चाहिए। इसी प्रकरण में लोक-प्रचलित बाह्य क्रिया काण्ड के विषय में भगवान् कहते हैं—

तपस्या को अग्नि बनाओ, आत्मा को अग्नि स्थान बना-
ओ, योग को कुड्यो करो, शरीर को ईधन बनाओ, संयम-
व्यापार रूप शान्ति पाठ करो, सब प्रशस्त होम होता है।

हम सदा ज्ञान करते हैं, परन्तु वह हमारे अन्तःकरण को निर्मल नहीं बनाता। बाह्य शुद्धि से आन्तर शुद्धि नहीं हो सकती। भगवान् कहते हैं—

आत्मा में प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले, शान्ति-तीर्थ धर्म रूपी सरोवर में जो ज्ञान करता है वही निर्मल, विशुद्ध और ताप हीन होता है।

(५) ज्ञान पांच प्रकार का है—(१) मति ज्ञान (२) श्रुत ज्ञान (३) अविधि ज्ञान (४) मत्तःपर्याय ज्ञान और

(५) केवल ज्ञान । अनुष्ठान करने से पहले सम्यग्ज्ञान अपेक्षित है—जिसे तत्त्व-ज्ञान नहीं वह श्रेय-अश्रेय को क्या समझेगा ? श्रुत से ही पाप पुण्य का भले बुर का बोध होता है । जैसे ससूत्र (डोरा सहित) सुई गिर जाने के बाद फिर मिल जाती है उसी प्रकार ससूत्र (श्रुत ज्ञान युक्त) जीव ससार में भी कष्ट नहीं पाता । अज्ञानी जीव दुःखों के पात्र होते हैं । वे मूढ़ पुरुष अनन्त संसार में भटकते फिरते हैं । मगर विना चारित्र के भी निस्तार नहीं । अनुष्ठान को जानने मात्र से दुःख का अन्त संभव नहीं है । जो कर्त्तव्य परायण नहीं वे वाचनिक शक्ति से अपनी आत्मा को आश्वासन मात्र दे सकते हैं । परिहृतस्मन्य वाला जीव विविध विद्याओं का स्वामी बन जाय, विद्यानुशासन सीख ले, पर इससे उसका त्राण नहीं हो सकता । ज्ञान प्राप्त कर लिया किन्तु शरीर या इन्द्रियों के विषयों को आसक्ति दूर न हुई तो दुःख ही होता है । अतएव सिद्धि सम्पादन करने के लिए सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र दोनों ही अनिवार्य हैं । मनुष्य को निर्मम, निरहंकार, अपरिग्रही, उसक का त्यागी, समस्त प्राणियों पर समभावी, बनना चाहिए । लाभालाभ में, सुख-दुःख में, जीवन-मरण में, निन्दा प्रशंसा में, मानापमान में, जो समान रहता है, वही सिद्धि प्राप्त करता है ।

(६) वीतराग देव हैं, सर्वथा निष्परिग्रही गुरु हैं, वीतराग द्वारा प्रतिपादित धर्म ही सच्चा है, इस प्रकार की श्रद्धा (व्यवहार) सम्यक्त्व है । परमार्थ का चिन्तन करना, परमार्थ दर्शियों की शुश्रूषा करना, मिथ्यादृष्टियों की संगति त्यागना, यह सम्यक्त्वी के लिए अनिवार्य है । मिथ्यावादी-पाखण्डी, उन्मार्गगामी होते हैं । रागादि दोषों को नष्ट करने

वाले वीतराग का मार्ग ही उत्तम मार्ग है। ऐसी श्रद्धा सम्यग्दृष्टि में ढालनी चाहिए। सम्यक्त्व अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। सम्यक्त्व के बिना सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र नहीं हो सकता। सम्यक्त्व होते ही ज्ञान चारित्र सम्यक् हो जाते हैं। सम्यग्दृष्टि को शका, आकांक्षा आदि दोषों से रहित होना चाहिए। मिथ्यादृष्टियों को आगामी भव में भी बोधि की प्राप्ति दुर्लभ होती है-सम्यग्दृष्टियों को सुलभ होती है। सम्यग् बोधि का लाभ करने के लिए जित्त-वचनों में अलु-राग करना चाहिए, ऊपर धताए हुए दोषों से दूर रहना चाहिए।

(७) पांच महाव्रत, कर्म का नाश करने वाले हैं। पन्द्रह कर्मादानों * का परित्याग करना चाहिए। दर्शन, व्रत, आदि पढिमाएँ पालनीय हैं। प्राणी मात्र पर क्षमा भाव रखना और अपने अपराधों की उनसे क्षमा-प्रार्थना करना आवश्यक है। इस प्रकार का आचार-परायण गृहस्थ भी देव-गति प्राप्त करता है। छाल और चर्म के वस्त्र धारण करने वाला, नग्न रहने वाला, मुँह मुँडाने वाला, अर्थात् किसी भी वेष को धारण करने से ही कोई गुरु नहीं बन सकता और न उससे त्राण हो सकता है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले, भोजन आदि की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। असली प्राप्ति कौन है? इसका उत्तर इस अध्याय में (देखो गाथा १५ से) बड़ी सुन्दरता से दिया है। यह प्रकरण अन्धश्रद्धालुओं की आँखें खोलने के लिए बहुत उपयोगी है।

---

* कर्मादानों का विवरण सामाजिक साम्यवाद की दृष्टि से भी पढ़िए। समाज की सुलगती हुई समस्याओं का यह पुराना समाधान है।

(८) इस अध्याय में विषयों की विषमता का विवेचन है। ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्रियों एवं नपुंसकों के समीप नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों संयधी बातचीत, स्त्रियों की चेष्टाओं को देखना, परिमाण से अधिक भोजन करना, शरीर को सिंगारना, आदि बातें विष के समान हैं। विलसियों के बीच जैसे चूहा कुशल नहीं रह सकता उसी प्रकार स्त्रियों के बीच ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। और की तो बात ही क्या, जिसके हाथ पर कटे हुए हों, नाक कान बड़ाई हों, ऐसी सौ वर्ष की बुढ़िया का सम्पर्क भी नहीं रखना चाहिए। जैसे मक्खी कफ में फँस जाती है उसी प्रकार विषयी जीव भोगों में फँसता है। परन्तु यह विषय शल्य के समान हैं, दंष्ट्रिविष साँप के समान हैं। ये अल्पकाल सुख देकर अत्यन्त दुःखदाई हैं, अनर्थों की खान हैं। बड़ा कठिनाई से धीरे-धीरे पुरुष इनमें अपना पिराड छुड़ा पाते हैं। इस प्रकार हम अध्याय में ब्रह्मचर्य संबधी और भी अनेक मार्मिक और प्रभावशाली वर्णन ब्रह्मचारी के पढ़ने योग्य हैं।

(९) इस अध्याय में भी विशिष्ट चारित्र्य का वर्णन है। सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं, अतः किसी का हिंसा करना घोर पाप है। असत्य भाषण से विश्वास पात्रता नष्ट हो जाती है। बिना आज्ञा लिए छोटी वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए। मैथुन अधर्म का मूल है, अनेक दोषों का जनक है, अतः निर्ग्रंथों को इससे सर्वथा बचना चाहिए। लोभ-मूर्च्छा का त्याग करना चाहिए। यदि साधु खाद्य सामग्री को रात्रि में रख लेता है तो वह साधुत्व से पतित होकर गृहस्थ की कान्ति में आ जाता है। साधु यद्यपि निर्भयभाव से वस्त्र-पात्र आदि रखते हैं फिर भी वह परिग्रह नहीं है, क्योंकि उसमें मूर्च्छा नहीं है। ज्ञातपुत्र ने मूर्च्छा को ही परिग्रह कहा है। पृथ्वीकाय आदि का आरंभ साधु को सर्वथा हो

न करना चाहिए । सच्चा साधु, आदर-सत्कार से अपना गौरव नहीं समझता और अनादर से क्रुद्ध नहीं होता । वह समभावी होता है । जाति कुल, ज्ञान या चारित्र्य का उसे अभिमान नहीं होना चाहिए । उच्च जाति या उच्च कुल से ही त्राण नहीं होता, यह बात साधु सदा ध्यान में रखते हैं । वह अपनी प्रशंसा की अभिलाषा नहीं करता । किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करता । निर्भय और निष्कषाय होकर विचरता है ।

(१०) जल्दी क्या है ? आज नहीं कल कर डालेंगे, ऐसा विचार करने वाले, प्रमादी जीवों की आँखें खोलने के लिए यह अध्याय बड़े काम की चीज़ है । भगवान्, गौतम स्वामी को संबोधन करके, बड़े ही मार्मिक शब्दों में क्षण मात्र का प्रमाद न करने के लिए उपदेश करते हैं:—गौतम ! पेड़ पर लगा हुआ, पका पत्ता अचानक गिर जाता है, ऐसे ही यह मानव जीवन अचानक समाप्त हो जाता है, इसलिए पल भर भी प्रमाद न कर । कुश की नौक पर लटकता हुआ ओस का बूंद ज्यादा नहीं ठहरता, इसी प्रकार यह मानव जीवन चिरस्थायी नहीं है । अतः पल भर प्रमाद न कर । गौतम ! जीवन अल्पकालीन है और वह भी नाना विघ्नों से परिपूर्ण है । इसलिए पूर्वकृत रजकर्मों को धो डालने में पल भर भी विलम्ब न कर । मानव-जीवन, बहुत लम्बे समय में, बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होता है । अतः एक भी पल प्रमाद न कर । पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय में गया हुआ जीव असंख्यात काल तक और वनस्पति काय गत जीव अनन्त काल तक वहाँ रहसकता है, इसलिए तू प्रमाद न कर । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव इस अवस्था में उत्कृष्ट असंख्य काल रह जाता है इसलिए प्रमाद न कर । पंचेन्द्रिय अवस्था में लगातार

सात आठ भव रह नकता है अतः प्रमाद न कर । इसी प्रकार देव और नरक गति में भी पर्याप्त समय रह जाता है । जब इन समस्त पर्यायों से बचकर किसी प्रकार असीम पुण्योदय में मनुष्य भव मिल जाय तो आर्गत्व की प्राप्ति होना दुर्लभ है, क्योंकि बहुत से मनुष्य, अनार्य भी होते हैं । फिर पूर्ण पंचेन्द्रिय, उत्तम धर्म की श्रुति, श्रद्धा धर्म की व्यञ्जन, आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं । शरीर जीवं होता जा रहा है बाल मफंद हो रहे हैं, इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होती जाती है, अतः पल भर भी प्रमाद न कर । चित्त का दृढ़त्व, विगृह्यता, विविध प्रकार के आकस्मिक उत्पात आदि जीवन को घेरें हुए हैं, शरीर समय समय नष्ट हो रहा है, अतः गाँतम ! प्रमाद न कर । गाँतम ! जल में कमल की नाई मिले पवन जा, स्नेह-वृत्ति को छोड़ । अनधान्य, स्त्री-पुत्र, आदि का परित्याग करने वृत्ति ने अनगारिता धारण की है, उनकी पुनः कामना न करना । इस प्रकार का प्रभावशाली वर्णन पढ़कर कौन क्षण भर के लिए भी विरक्त न हो जायगा । यह सम्पूर्ण अध्याय नित्य प्रातः काल पठन करने की चीज़ है ।

(११) इस अध्याय में भाषण के नियम प्रतिपादन किये गए हैं । (१) सत्य होने पर भी जो बोलने के अयोग्य हो (२) जिसमें कुछ भाग सत्य और कुछ असत्य हो, ऐसी मिश्र भाषा (३) जो सर्वथा असत्य हो, ऐसी तीन प्रकार की भाषा बुद्धिमानों को नहीं बोलनी चाहिए । ब्रह्महार भाषा, भनवद्यभाषा, कर्मशता तथा संदेह रहित भाषा बोलनी चाहिए । काने को काना कहना, आदि दिला दुखाने वाली भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए । क्रोध, मान, माया, लोभ, भय आदि से भी नहीं बोलना चाहिए । बिना पूछे, दूसरे बोलने वाले के बीच में न बोले, चुगली न करे ।

मनुष्य काँटों को सह सकता है पर वाक् कण्टका का सहन करना कठिन है, पर उत्तम मनुष्य वही है जो इन्हें सहले। काँटे थोड़ी देर तक दुःख देते हैं, पर वाक्कण्टक वर को ढठाने चाले, महान् मय-जनक होते हैं। इनका निकलना कठिन होता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष में अवर्णवाद करने वाली, भविष्य की निश्चयात्मक, अप्रियकारिणी भाषा भी न बोलनी चाहिए। बुरी प्रवृत्ति का त्याग कर अच्छी प्रवृत्ति में लीन रहना चाहिए। जनपद आदि सम्बन्धिनी भाषा सत्य है। क्रोधादि पूर्वक बोली हुई भाषा असत्य है। यह लोक देव निर्मित है, ब्रह्म प्रयुक्त है, ईश्वरकृत है, प्रकृति द्वारा बनाया गया है स्वयंभू ने रचा है, अतः अशाश्वत है, ऐसा कहना असत्य है—अर्थात् लोक अनादिनिधन है, किसी का बनाया हुआ नहीं है।

(१२) इस अध्याय में लेश्या-सिद्धान्त का निरूपण किया गया है। कषाय से अनुरजित मन, वचन, काय की प्रवृत्ति लेश्या कहलाती है। कर्म बंध में यह कारण है। इस के छः भेद हैं—कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। कैसे कैसे परिणाम वाले को कौनसी लेश्या समझनी चाहिए, इसका अच्छा निरूपण इस अध्याय में है। मुमुक्षु जीवों को हम वर्णन के आधार पर सदा अपने व्यापारों की जांच करते रहना चाहिए और अप्रशस्त लेश्याओं से बचना चाहिए।

(१३) इस अध्याय में कषाय का वर्णन है। क्रोध आदि चार कषाय पुनर्जन्म की जड़ को हरा-भरा करते हैं। क्रोधी, मानी और मायावी जीव को कहीं शान्ति नहीं मिलती। लोभ पाप का बाप है। कैलाश पर्वत के समान असंख्य पर्वत खोने चादी के खदे कर दिये जावे तो भी लोभी को संतोष न

होगा। क्योंकि वृष्णा आकाश की तरह अनन्त है। तीन लोक की सारी पृथ्वी, धनधान्य, आदि तमाम विभूति यदि एक ही आदमी को प्रदान कर दी जाय तो भी लोभी को वह पर्याप्त न होगी। अतएव कामनाओं का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। क्रोध, मान, माया और लोभ, से संसार में भ्रमण करना पड़ता है। क्रोध, प्रीति को, मान विनय को, माया मित्रता को और लोभ सब सद्गुणों को नाश करता है। अतएव क्षमा आदि सद्गुणों से इन्हें दूर करना चाहिये। कौन जाने परलोक है भी या नहीं? परलोक किसने देखा है? विषय सुख प्राप्त हो गया है तो अप्राप्त के लिए प्राप्त को क्यों त्यागा जाय? ऐसा विचार करने वाले बाल जीव अन्त में दुःखों के गड्ढे में गिरते हैं। जैसे सिंह, मृग को पकड़ लेता है वैसे ही मृत्यु मनुष्य को घर दबाती है। यह भेरा है, यह तेरा है, यह करना है, यह नहीं करना है, ऐसा विचारते-विचारते ही मौत अचानक आ जाती है और यह जीवन समाप्त हो जाता है।

(१४) जागो, जागो, जागते क्यों नहीं हो? परलोक में धर्म प्राप्ति होना कठिन है। क्या बूढ़े, क्या बालक, सभी को काल हर ले जाता है। कुटुम्बी-जनों की ममता में फँसे हुए लोगों को संसार में भ्रमण करना पड़ता है। कृत कर्मों से भोगे बिना पिंड नहीं छूटता। जो क्रोधादि पर विजय प्राप्त करते हैं, किसी प्राणी को हनन नहीं करते वही वीर हैं। गृहस्थी में रहकर भी यदि मनुष्य संयम में प्रवृत्त होता है तो उसे देवगति मिलती है। अतएव बोध को प्राप्त करो। कष्ट की भाँति संहतेन्द्रिय बनो। मन को अपने अधीन करो। आपा संबंधी दोषों का परित्याग करो। समस्त ज्ञान का सार और सारा विज्ञान आँदिसा में ही समाप्त हो जाता है। अतः

ज्ञानी जन हिंसा से सदा बचते रहते हैं। कर्म से कर्म का नाश नहीं होता, किन्तु अकर्म-अहिंसा आदि-से ही कर्मों का क्षय होता है। मेधावी निष्कषाय पुरुष पापों से दूर ही रहते हैं। इन्द्रभूति ! तत्त्वज्ञानी वह है जो क्या बालक और क्या वृद्ध—सभी को आत्मवत् दृष्टि से देखता है और प्रमाद-रहित हो संयम को स्वीकार करता है।

(१५) मन अत्यन्त दुर्जय है। मन ही बंध और मोक्ष का प्रधान कारण है। जिस महात्मा ने मन को जीत लिया, समस्त लीजिए उसने इन्द्रियों और कषायों को भी जीत लिया। मन, साहसी, भयंकर दुष्ट अश्व की भाँति चारों तरफ दौड़ता रहता है। इसे धर्म-शिखा से अधीन करना चाहिए। संयमी का कर्तव्य है कि वह मन को असत्य विषयों से दूर रखे, संरंभ समारंभ में इसकी प्रवृत्ति न होने दे।

पराधीनता के कारण जो लोग वस्त्र गंध या अलंकार आदि को नहीं भोगते वे त्यागी की परमोच्च पदवी पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकते। बल्कि स्वाधीनता से प्राप्त कान्त और प्रिय भोगों को जो लात मार देता है, वही त्यागी कहा जाता है। समभाव से विचरने पर भी यदि चपल मन वदाचित् संयम-मार्ग से बाहर निकल जाय तो धार्मिक भावनाओं से उसे पुनः यथास्थान लाना चाहिए।

हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह एवं रात्रिभोजन से विरत जीव ही आश्रव से बच सकता है। किसी तालाब में नया पाना प्रवेश न करे और पुराना पानी उलीच कर या सूर्य की धूप से सुखा डाला जाय तो तालाब निर्जल हो जाता है, इसी भाँति नवीन कर्मों के आश्रव को रोक देने से तथा पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा करने से जीव निष्कर्म हो

जाता है। निर्जरा प्रधानता तपस्या से होती है। तपस्या दो प्रकार की है:—(१) बाह्य और (२) आभ्यन्तर। इनका विवेचन प्रसिद्ध है। रूप-गुण जांव पतंग की भाँति, शब्द-गुण जीव हिरन की तरह, गंध-गुण जांव मर्प की भाँति, रस-लोलुप मत्स्य की नाई, और स्पर्श-सुखामिलापों ग्राह-ग्रस्त भस्मे की तरह अकाल-भरण दुःख-का प्राप्त होता है।

(१६) एकान्त में स्त्री के पास नहीं खड़ा होना चाहिए और न उनसे घातघात करना चाहिए। कभी वस्त्र मिले या न मिले, पर दुःखी नहीं होना चाहिए। यदि कोई निन्दा करे तो मुनि कोप न करे, कोप करने से वह उन्हीं वाला जीवों जमा हो जायगा। श्रमण को कोई ताड़ना करे तो विचारना चाहिए कि आत्मा का नाश कदपि नहीं हो सकता। अपने जीवन को समाप्त करने के लिए शस्त्र का उपयोग करना, विष भक्षण करना, जल या अग्नि में प्रवेश करना, जन्म मरण की-संसार की-वृद्धि करता है।

पाँच कार्यों से जीव को जिज्ञा नहीं मिलती क्रोध, मान, आलस्य, रोग और प्रमाद मे। आठ गुणों से जिज्ञा की प्राप्ति होती है।—हंसाद न होना, संयमी होना, सर्वभेदी वचन न कहना, निश्शील न होना निर्दोष-शील युक्त होना, अलोलुपता, क्रोध हीनता, सत्यरति।

मुनि को तंत्र मंत्र करना, स्वप्न के फल बताना, हाथ की रेखाएँ देखकर शुभ-अशुभ कहना, इत्यादि पंचदों में नहीं पढ़ना चाहिए। पापी घोर नरक में पड़ते हैं और आर्य-श्रेष्ठ-धर्मी दिव्य गति प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार अध्याय में मुनि-जीवन के योग्य विविध शिक्षाएँ संगृहीत की गई हैं, जिनका उल्लेख विस्तार अथ से

नहीं किया जा सकता ।

(१७) ऊपर अनेक स्थलों पर सदाचार का फल देव-गति और असदाचार का फल नरकगति कहा गया है । इस अध्याय में इन दोनों गतियों का स्वरूप बताया गया है । नरक गति कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, कौन जीव वहाँ जाते हैं, कैसी कैसी भीषण वेदनाएँ नारकी जीवों को सहनी पड़ती हैं, आदि-आदि बातें जानने के लिए इस अध्याय को अवश्य पढ़ना चाहिए इसी प्रकार देवगति का भी हममें सुन्दर वर्णन है और अन्त में कहा गया है कि समुद्र और पानी की एक बूंद में जितना अन्तर है उतना ही अंतर देवगति और मनुष्य गति के सुखों में है ।

(१८) शिष्य को गुरु के प्रति पुत्र को पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, तथा मुक्ति क्या है, यही विषय मुख्य रूप से इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है ।

विनीत शिष्य वह है जो अपने गुरु की आज्ञा पाले, उनके समीप रहे, उनके इशारों से मनामावों को ताड़कर चले । गुरुजी कभी शिक्षा दें तो कुपित न हो, शान्ति से स्वीकार करे । आज्ञानियों से संस्पर्श न रखे । अपने आसन पर बैठे २ गुरुजी से कोई प्रश्न न पूछे बहिरु सामने आकर हाथ जोड़कर-विनय के साथ पूछे । गुरुजी कदाचित् नमं गर्म बात कहें तो अपना लाभ समझकर उसे स्वीकार करे । इसके विपरीत जो क्रोधी होता है, बलहोत्पादक बातें करता है, शास्त्र पढ़कर अभिमान करता है, मित्रों पर भी कुपित होता है असंबद्ध भापी एवं घमण्डी होता है, तथा अन्यान्य ऐसे ही दोषों से दूषित होता है वह अविनीत शिष्य कहा जाता है । विनीत शिष्य में पन्द्रह गुणों का होना आव-

स्यक है । (गाथा ६—१२) अनन्त ज्ञान प्राप्त करके भी अपने गुरु की सेवा अवश्य करनी चाहिए । कदाचित् आचार्य कुपित हो जाएँ तो उन्हें मना लेना चाहिए ।

समस्त दुःखों का अन्त मुक्ति में होता है । सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक्चारित्र्य एवं सम्यक्कृत्य, मोक्ष का मार्ग है । इन चारों में से किसी एक की कमी होने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता । मुक्तात्मा जीव समस्त लोकालोक को जानते-देखते हैं । वे पुनः संसार में नहीं आते क्योंकि कर्म सर्वथा नष्ट होने पर पुनः उत्पन्न नहीं होते, जैसे सूखा हुआ पेड़ । दग्ध बीज से जैसे अंकुर नहीं होते उसी प्रकार कर्म बीज के जल जाने में भव-अंकुर नहीं उत्पन्न होता । मुक्त जीव लोकालोक के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हो जाते हैं । मुक्त जीव अमूर्त्तिक हैं, अनन्तज्ञान-दर्शनवाही हैं, अनुपम सुखसम्पन्न होते हैं ।

द्वितीय संस्करण निर्ग्रन्थ प्रवचन का मूलभाग अर्द्ध-मागधी भाषा में है । भगवान् महा-की विशेषनाएँ वीर ने तत्कालीन सर्वसाधारण जनता को धर्मतत्त्व समझाने के लिए उसमें प्रचलित भाषा को ही अपने उपदेश के लिए चुना था । वे मवज्ञ थे और उन्हें अपने परिदृश्य के प्रदर्शित करने की कुछ अपेक्षा नहीं थी, इसीलिए लोकभाषा को उन्होंने अपनाया । संभवतः यही पहला समय था जब किसी महापुरुष ने भाषा संबंधी ऐसी उदारता दिखाई । अस्तु । भगवान् के अपनाने से अर्द्धमागधी भाषा मनाथ हो गई । उसमें जो बहु मूल्य रत्न भरे हुए हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु लोग आज तक उमरा अभ्यास करते चले आते हैं । ऐसे अभ्यासियों की सुविधा का लक्ष्य रत्नकर, संस्कृत भाषा के साथ तुलनात्मक

पद्धति से अर्द्धमागधी का अभ्यास सुगम बनाने के अभि-
प्राय से, अब की बार गाथाओं के नीचे संस्कृत-छाया भी
दे दी गई है। आशा है पाठकों को यह वृद्धि अधिक लाभ-
प्रद सिद्ध होगी।

प्रथमावृत्ति में, हिन्दी अर्थ के साथ-साथ कहीं-कहीं
ब्रैकेट में अंग्रेजी भाषा के शब्द रख दिये गए थे, इसलिए
कि अंग्रेजीदाँ पाठक जैनों के पारिभाषिक शब्दों को ठीक ठीक
हृदयंगम कर सकें। पर अब की बार उन्हें फुट नोट में रख
दिए गये हैं

शास्त्र अगाध समुद्र है। इसमें अधिक से अधिक साव-
धानी रखने पर भी कहीं कुछ अम रह ही सकता है इस
संग्रह में भी अनेक त्रुटियाँ रह गई होंगी। उनके लिए हम
पाठकों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमें उन त्रुटियों
से सूचित करें और स्वयं संशोधन करके पढ़ें।

अक्षर मात्र पदस्वर हीनं, व्यञ्जनसन्धि विवर्जितरेफम् ।

साधुभिरत्र मम क्षन्तव्यम्, को न विमुह्यति शास्त्रसमुद्रे ।

निवेदन

पाठको । निम्नलिखित भगवान् महावीर के प्रवचनों से, आज सभी कामों तथा सभी अवस्थाओं के जैन-अजैन नर नारी, सर्वत्र एकसा और सुगमता पूर्वक लाभ उठा सकें, एक मात्र इसी परम पवित्र उद्देश्य को लेकर, बम्बई, पूना, अहमदनगर आदि आदि कई प्रसिद्ध शहरों के तथा गांवों के बहु संख्यक सद्गृ-स्थों ने प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्रीहुक्मीचंदजा महाराज के पाटानुपाट शास्त्र विशारद बाल ब्रह्मचारी पूज्यवर श्री मन्नालालजी महाराज के पञ्चाधिकारी धैर्यवान् शास्त्रज्ञ पूज्य श्री खूबचन्दजी महाराज की सम्प्रदाय के कविवर सरल स्व-भाषी मुनिश्री हीरालालजी महाराज के मुशिष्य जगद्वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता परिणत मुनिश्री चौथमलजी महाराज से कई बार प्रार्थना की कि यदि आप जेनागमों में से चुन कर कुछ गाथाओं को एक स्थल पर संग्रह करके, उनका सुबोध तथा सरलतिसरल भाषा में एक हिन्दी अनुवाद भी कर दें, तो जैन जगत् ही पर नहीं, बरन् जेनेतर जनता के साथ भी आप का बड़ा भारी उपकार होगा । यदि इस प्रकार का रहस्य-पूर्ण सुबोध युक्त एक ग्रन्थ प्रकाशित होकर जगत् का मिल जाय, तो जैन-जनता उससे यथोचित लाभ उठावेगी ही, परन्तु साथ ही इसके, वह जेनेतर-जनता भी जो जैन साहित्य की बानगी कुछ चख कर, जेनागमों के महा सागर में गोता

लगाना चाहती है, या गांता लगाने के लिए दीर्घ-काल से बड़ी ही लालायित है, उससे किसी कदर कम लाभ नहीं उठावेगी इस प्रकार से, उन सदृष्टियों के द्वारा समय-समय के अत्याग्रह तथा निवेदन के किए जाने पर, उन्हीं जगद्वक्त्रम जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्त्रा परिडित मुनिश्री चौधमलजी महाराज ने, जैनागमों का मन्थन कर कुछ ऐसी गाथाओं का संग्रह यहाँ किया, जो जगत् के दैनिक जीवन में प्रतिपल हितकारी सिद्ध हैं। तदनन्तर उन्हीं संग्रहीत गाथाओं का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी उनने किया। और मुनिश्री के उन्हीं अनुवादित खरों पर से जिसे उनके शिष्य मनोहर व्याख्यान्यनी युवाचार्य परिडित मुनिश्री छगनलालजी महाराज और साहित्य प्रेमी गणिवर्य परिडित मुनिश्री प्यारचन्दजी महाराज ने इस ढाल में ढाला। उन खरों पर से लिखने में, या किसी प्रकार के दृष्टि-दोष से, अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी भूल इस अनुवाद में पाठकों को कभी जान पड़े, तो कृपया प्रकाशक को उसकी सूचना वे अवश्य दे दें। इस प्रकार की सुसूचना का प्रकाशक के हृदय में सचमुच में बड़ा ही ऊँचा स्थान होगा। और, यदि बहु संख्यक विद्वानों की राय में वह सूचना आवश्यक और उपादेय जान पड़े, तो तृतीयावृत्ति में उसके या उनके अनुसार, उचित संशोधन भी करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जायगा।

प्रस्तुत अनुवाद की भाषा को सरल से भी सरल बनाने

का भरसक प्रयत्न किया गया है। हमें पूरी पूरी आशा और विश्वास है कि पाठकाण इस से यथोचित लाभ उठा कर हमारे-उत्साह को बढ़ाने का सप्रयत्न करने की कृपा दिखा-
वेंगे। फलक ता० ६-२-३५ ई०।

भवदीय

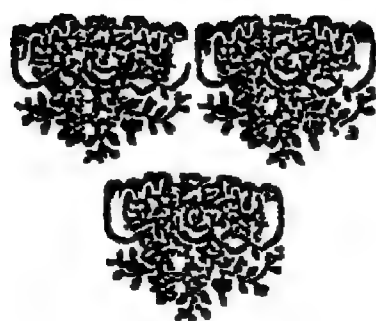
कालूराम कोठारी

मास्टर मिश्रीमल

प्रसिडेन्ट

मंत्री

श्री जनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ
१	षट् द्रव्य निरूपण	१
२	कर्म निरूपण	१७
३	धर्म स्वरूप वर्णन	४५
४	आत्म शुद्धि के उपाय	५७
५	ज्ञान प्रकरण	७६
६	सम्यक्त्व निरूपण	८१
७	धर्म निरूपण	१०३
८	ब्रह्मचर्य निरूपण	१२५
९	साधु धर्म निरूपण	१४१
१०	प्रमाद परिहार	१५७
११	भाषा स्वरूप	१८३
१२	लेश्या स्वरूप	२०१
१३	वषाय स्वरूप	२१५
१४	वैराग्य सम्बोधन	२३६
१५	मनो निग्रह	२६०
१६	आवश्यक कृत्य	२८०
१७	नर्क स्वर्ग निरूपण	३००
१८	मोक्ष स्वरूप	३३१

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

उज्जैन निवासी श्रीमान् धर्म प्रेमी सेठ छोटमलजी सा० मूया
संरक्षक श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतनाम

श्री जैनोदय प्रेस, रतनाम

॥ रामो सिद्धः ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(प्रथम अध्याय)

षट् द्रव्य निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

भूलः-नो इन्द्रियगोष्ठम् अमुत्तमावा ।

अमुत्तमावा वि अ होइ निच्चो ॥

अज्भूतत्वेऽं निययस्स बंधो ।

संसारहेतुं च वयंति बंधं ॥ १ ॥

छायाः-नो इन्द्रियग्राह्योऽमूर्तभावात्,

अमूर्तभावादपि च भवति नित्यः ।

अध्यात्महेतुर्नियतस्य बन्धः,

संसारहेतुं च वदन्ति बन्धम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! यह आत्मा (अमुत्तमावा)

अमूर्त होने से (इन्द्रियगोष्ठम्) इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने योग्य (नो) नहीं है । (अ) और (वि) निश्चय ही (अमुत्तमावा) अमूर्त होने से आत्मा (निच्चो) हमेशा

(होइ) रहती है (अस्स) दृग्गता (बंधो) बंध जाँ है, यह (अज्झयहेतं) आत्मा के आश्रित रहे हुए मिथ्यात्व कथा यादि हेतु (च) और (बंध) बंधन को (निययम्म) निश्चय ही (संसारहेतं) संसार का हेतु (वयंति) कहा है ।

भावार्थ:-हे गाँतम ! यह आत्मा शरीरों अर्थात् वस्त्र, गंध, रस और स्पर्श-रहित होने में इंद्रियों-द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता है । और अरूपी होने में न कोई इसे पकड़ ही सकता है । जो अमूर्त अर्थात् अरूपी है, यह हमेशा अविनाशी है, सदा के लिये कायम रहने वाला है । जो शरीरादि से इसका बंधन होता है, वह प्रवाह से आत्मा में हमेशा से रहे हुए मिथ्यात्व अथवा आदि कथाओं का ही कारण है । जैसे आकाश अमूर्त है, पर घटादि के कारण से आकाश घटाकाश के रूप में दिख पड़ता है । ऐसे ही आत्मा को भी अनादि काल के प्रवाह से मिथ्यात्वादि के कारण शरीर के बंधन-रूप में समझना चाहिए । यही बंधन संसार में परिभ्रमण करने का साधन है ।

मूल:-अप्या नई वेयरणी, अप्या मे कूडसामली ।

अप्या कामदुहा धेणू, अप्या मे नंदणं वणं ॥२॥

छाया:-आत्मानदीवैतरणी, आत्मा मे कूटशात्मली ।

आत्मा कामदुहा धेनु, आत्मा मे नन्दनं वनम् ॥२॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रसूति ! (अप्या) यह आत्मा ही (वेयरणी) वैतरणी (नई) नदी के समान है । (मे) मेरी (अप्या) आत्मा (कूडसामली) कूटशात्मली के वृत्तरूप

है । और यही (अप्पा) आत्मा (कामदुहा) काम दुधा रूप (धेणु) गाय है । और यही मेरी (अप्पा) आत्मा (नंदय्य) नंदन (वय्य) वन के समान है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! यही आत्मा वैतरणी नदी के समान है । अर्थात् इसी आत्मा को अपने कृत्य कार्यों से वैतरणी नदी में गोता खाने का मौका मिलता है । वैतरणी नदी का कारण-भूत यह आत्मा ही है । इसी तरह यह आत्मा नरक में रहे हुए कूटशात्मली वृक्ष के द्वारा होने वाले दुखों का कारण भूत है और यही आत्मा अपने शुभ कृत्यों के द्वारा कामदुग्धा गाय के समान है, अर्थात् इच्छित सुखों की प्राप्ति कराने में यही आत्मा कारण-भूत है । और यही आत्मा नंदनवन के समान है अर्थात् स्वर्ग और मुक्ति के सुख-सम्पन्न कराने में अपने आप ही स्वाधीन है ।

मूल:-अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्रममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥ ३ ॥

आया:-आत्मा कर्त्ता विकर्त्ता च, दुःखानां च सुखानां च ।

आत्मा मित्रमामित्रं च, दुःप्रस्थितः सुप्रस्थितः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति, (अप्पा) यह आत्मा ही (दुहाण) दुःखों का (य) और (सुहाण) सुखों का (कत्ता) उत्पन्न करने वाला (य) और (विकत्ता) नाश करने वाला है । (अप्पा) यह आत्मा ही (मित्र) मित्र है (च) और (अमित्र) शत्रु है । और यही आत्मा (दुप्पट्ठिय) दुराचारी और (सुपट्ठिओ) सदाचारी है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! यही आत्मा दुःखों एवं सुखों के साधनों का कर्त्ता-रूप है और उन्हें नाश करने वाला भी यही आत्मा है । यही शुभ कार्य करने से मित्र के समान है और अशुभ कार्य करने से शत्रु के सदृश हो जाता है सदाचार का सेवन करने वाला और दुष्ट आचार में प्रवृत्त होने वाला भी यही आत्मा है ।

मूल:-न तं श्री कण्ठेत्ता करेह ।

जं से करे अप्पणिया दुरप्पया ॥

से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते ।

पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥ ४ ॥

छाया न तदरिः कण्ठेत्ता करोति,

यत्तस्य करोत्यात्मीया दुरात्मता ।

स क्षास्यति मृत्युमुखं तु प्राप्तः,

पश्चादनुतापेन दया विहीनः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (ने) वह (अप्पणिया) अपना (दुरप्पया) दुराचरणाशील आत्मा ही है जो (जं) उस अनर्थ को (करे) करता है । (तं) जिसे (कण्ठेत्ता) कंठ का छेदन करने वाला (श्री) शत्रु भी (न) नहीं (करेह) करता है (तु) परन्तु (से) वह (दयाविहूणो) दयाहीन दुष्टात्मा (मच्चुमुहं) मृत्यु के मुंह में (पत्ते) प्राप्त होने पर (पच्छाणुतावेण) पश्चात्ताप करके (नाहिई) अपने आप को जानेगा ।

भावार्थ:-हे गौतम ! यह दुष्टात्मा जैसे-जैसे अनर्थों को कर बैठता है वैसे अनर्थ एक शत्रु भी नहीं कर सकता है । क्योंकि शत्रु तो एक ही बार अपने शस्त्र से दूसरों के प्राण हरण करता है परन्तु यह दुष्टात्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठता है कि जिसके द्वारा अनेक जन्म-जन्मांतरों तक मृत्यु का सामना करना पड़ता है । फिर दयाहीन उस दुष्टात्मा को मृत्यु के समय पश्चात्ताप करने पर अपने कृत्य कार्यों का भान होता है कि अरे हा ! इस आत्मा ने कैसे-कैसे अनर्थ कर डाले हैं ।

मूल:-अप्पा चेवं दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्दमो ।

अप्पा दंतो सुही होइ,अस्सिं लोए परत्थ य ॥५॥

आया:-आत्मा चैव दमितव्यः आत्मा हि खलु दुर्दमः ।

आत्मादान्त सुखी भवति,अस्मिन्नोके परत्र च॥५॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (अप्पा) आत्मा (चेव) ही (दमेयव्वो) दमन करने योग्य है । (हु) क्योंकि (अप्पा) आत्मा (खलु) निश्चय (दुद्दमो) दमन करने में कठिन है । तभी तो (अप्पा) आत्मा को (दंतो) दमन करता हुआ (अस्सिं) इस (लोए) लोक में (य) और (परत्थ) परलोक में (सुही) सुखी (होइ) होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! क्रोधादि के वशीभूत होकर आत्मा उन्मार्ग-गामी होता है । उसे दमन करके अपने काबू में करना योग्य है । क्योंकि निजी आत्मा को दमन करना

अर्थात् विषय वासनाओं से उसे पृथक् करना महान कठिन है और जब तक आत्मा को दमन न किया जाय तब तक उसे सुख नहीं मिलता है । इसलिए हे गौतम ! आत्मा को दमन कर, जिस से इस लोक और परलोक में सुख प्राप्त हो ।

मूलः-वरं मे अप्पा दंतो, संजमेण तवेण य ।

माहं पेहिं दम्मंतो, वंघणेहिं वहेहिं य ॥ ६ ॥

छायाः-वरं मे आत्मादान्तः, संयमेन तपसा च ।

माऽहं परैर्दमितः, बन्धनैर्वधैश्च ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति ! आत्माओं को विचार करना चाहिये कि (मे) मेरे द्वारा (संजमेण) संयम (य) और (तवेण) तपस्या करके (अप्पा) आत्मा का (दंतो) दमन करना (वरं) प्रधान कर्त्तव्य है । नहीं तो (हं) मैं (पेहिं) दूसरों से (वंघणेहिं) बन्धनों द्वारा (य) और (वहेहिं) ताड़ना-द्वारा (दम्मंतो) दमन (मा) कहीं न हो जाऊँ ।

भावार्थ:-हे गौतम ! प्रत्येक आत्मा को विचार करना चाहिये कि अपने ही आत्मा-द्वारा संयम और तप से आत्मा को दमन करना श्रेष्ठ है । अर्थात् स्वयं करके आत्मा को दमन करना श्रेष्ठ है । नहीं तो फिर विषय वासना-सेवन के बाद कहीं ऐसा न हो कि उसके फल उदय होने पर इसी आत्मा को दूसरों के द्वारा बंधन आदि से अथवा लकड़ी, चाबुत, नाला यरही आदि के घाव सहने पड़ें ।

मूलः-जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिणे ।

एगं जिणिज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥७॥

आयाः-यः सहस्सं सहस्साणाम्, संग्रामे दुर्जये जयेत् ।

एकं जयेदात्मानं, एषस्तस्य परमो जयः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (जो) जो कोई मनुष्य (दुज्जए) जीतने में कठिन ऐसे (संगामे) संग्राम में (सहस्साणं) हजारका (सहस्सं) हजार गुणा अर्थात् दश लक्ष सुभटों को जीत ले उससे भी बलवान (एगं) एक (अप्पाणं) अपनी आत्मा को (जिणिज्ज) जीते (एस) यह (से) उसका (जओ) विजय (परमा) उत्कृष्ट है ।

भावार्थः--हे गौतम ! जो मनुष्य युद्ध में दश लक्ष सुभटों को जीत ले उस से भी कहीं अधिक विजय का पात्र वह है जो अपनी आत्मा में स्थित काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और माया आदि विषयों के साथ युद्ध करके और इन सभी को पराजित कर अपनी आत्मा को काबू में कर ले ।

मूलः-अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।

अप्पाणमेवमप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥ ८ ॥

आयाः-आत्मानैव युध्यस्व किं ते युद्धेन बाह्यतः ।

आत्मानैवात्मानं जित्वा सुखमेधते ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (अप्पाणमेव) आत्मा के

साथ ही (जुझाहि) युद्ध कर (ते) तुझे (वज्रश्री)
दूसरों के साथ (जुझेण) युद्ध करने से (किं) क्या पढ़ा
है ? (अप्पाणमेव) अपने आत्मा ही के द्वारा (अप्पाणं)
आत्मा को (जइत्ता) जीत कर (सुहं) सुख को (एहए)
प्राप्त करता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध
करके क्रोध, मद, मोहादि पर विजय प्राप्त कर । दूसरों के
साथ युद्ध करने से कर्म-बंध के सिद्धांत आत्मिक लाभ कुछ
भी नहीं होता है । अतः जो अपनी आत्मा-द्वारा अपने ही
मन को जीत लेता है उसीको सुख प्राप्त होता है ।

मूलः-पाँचिदियाणि कोहं, मायां मायं तहेव लोभं च ।

दुज्जयं चेव अप्पाणं, सब्बमप्पे जिए जियं ॥ ८ ॥

छाया-पञ्चेन्द्रियाणि क्रोधं मानं मायां तयैव लोभञ्च ।

दुर्जयं चैवात्मानं सर्वमात्मनि जिते जितम् ॥८॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (दुज्जयं) जीतने में कठिन
ऐसे (पाँचिदियाणि) पाँचों इन्द्रियों के विषय (कोहं)
क्रोध (मायां) मान (मायं) कपट (तहेव) वैसे ही (लोभं)
तृष्णा (चेव) और भी मिथ्यात्व अव्रतादि (च) और
(अप्पाणं) मन थे (सब्बं) सब (अप्पे) आत्मा को
(जिए) जीतने पर (जियं) जीते जाते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जो भी पाँचों इन्द्रियों के विषय
अथवा क्रोध, मान, माया लोभ तथा मन ये सब के सब दुर्जयों

हैं । तथापि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेने से इन पर अनायास ही विजय प्राप्त की जा सकती है ।

मूलः-सरीरमाहु नाव त्ति; जीवो वुच्चइ नाविओ ।

संसारो अण्णवो वुत्तो; जं तरंति महेसिणो ॥ १० ॥

छाया-शरीरमाहुनौरिति जीव उच्यते नाविकः ।

संसारोऽणव उक्तः, यस्तरन्ति महर्षयः ॥ १० ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! यह (संसारो) संसार (अण्णवो) समुद्र के समान (वुत्तो) कहा गया है । इस में (सरीरं) शरीर (नाव) नौका के सदृश है । (आहुत्ति) ऐसा ज्ञानी जनो ने कहा है । और उसमें (जीवो) आत्मा (नाविओ) नाविक के तुल्य बैठ कर तिरनेवाला है । (वुच्चइ) ऐसा कहा गया है । अतः (जं) इस संसार समुद्र को (महेसिणो) ज्ञानी जन (तरंति) तिरते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! इस संसार रूप समुद्र के परलं पार जाने के लिए यह शरीर नौका के समान है जिस में बैठ कर आत्मा नाविक-रूप हो कर संसार-समुद्र को पार करता है ।

मूलः-नाणं च दंसणं चेव; चरित्तं च तवो तहा ।

वीरियं उवओगो य; एयं जीवस्स लवखणं ॥ ११ ॥

छाया-ज्ञानञ्च दर्शनञ्चैव चारित्रञ्च तपस्तथा ।

वीर्यमुपयोगश्च एतज्जीवस्य लक्षणम् ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नाथं) ज्ञान (च)
 और (दंसयं) दर्शन (चेव) और (चरित्तं) चारित्र्य (च)
 और (तवो) तप (तद्वा) तथा प्रकार की (वीरियं)
 सामर्थ्य (य) और (उवद्योगो) उपयोग (एयं) यही
 (जीवस्स) आत्मा का (लक्खणं) लक्षण है ।

भावार्थः—हे गौतम ! ज्ञान, दर्शन, तप, क्रिया और
 सावधानीपन, उपयोग ये सब जीव [आत्मा] के लक्षण हैं ।

मूनः—जीवाऽजीवा य वंधो य पुण्णं पावासवो तद्वा ।

संवरो निज्जरा मोक्खो, संतेए तद्दिया नव ॥१२॥

छायाःजीवा अजीवाश्च बन्धश्च पुण्यं पापाश्चैव तथा ।

संवरो निर्जरा मोक्षः सन्त्येते तथ्या नव ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जीवाऽजीवाय) चेतन और
 जड़ (य) और (वंधो) कर्म (पुण्णं) पुण्य (पावासवो)
 पाप और आश्रय (तद्वा) तथा (संवरो) संवर (निज्जरा)
 निर्जरा (मोक्खो) मोक्ष (एए) ये (नव) नौ पदार्थ
 (तद्दिया) तथ्य (संति) कहलाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जीव जिस में चेतना हो । जड़
 चेतना रहित । बंध जीव और कर्म का मिलना । पुण्य शुभ
 कार्यों द्वारा संचित शुभ कर्म । पाप दुष्कृत्य-जन्य कर्म बंध
 आश्रय कर्म आने का द्वार । संवर आते हुए कर्मों का
 रचना । निर्जरा एक देश कर्मों का क्षय होना । मोक्ष

सम्पूर्ण पाप पुण्यों से छूट जाना । एकान्त सुख के भागी होना मोक्ष है ।

मूलः-धम्मो अहम्मो आगासं कालो पोगलजंतवो ।

एस लोगु छि पणत्तो जिणेहिं वरदंसिहिं ॥१३॥

छायाः-धर्मोऽधर्म आकाश कालः पुद्गलजन्तवः ।

एषो लोक इति प्रवृत्तो जिनैर्वरदार्शिभिः ॥१३॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (धम्मो) धर्मास्तिकाय (अहम्मो) अधर्मास्तिकाय (आगासं) आकाशास्तिकाय (कालो) समय (पोगलजंतवो) पुद्गल और जीव (एस) ये छः ही द्रव्य वाला (लोगुत्ति) लोक है । ऐसा (वरदंसिहिं) केवल ज्ञानी (जिणेहिं) जिनेश्वरों ने (पणत्तो) कहा है ।

भावार्थः-हे गौतम ! धर्मास्तिकाय जो जीव और जड़ पदार्थों को गमन करने में सहायक हो । अधर्मास्तिकाय जीव और अजीव पदार्थों की गति को अवरोध करने में कारण भूत एक द्रव्य है । और आकाश, समय, जड़ और चेतन इन छः द्रव्यों को ज्ञानियों ने लोक कह कर पुकारा है ।

मूलः-धम्मो अहम्मो आगासं ; दव्वं इक्किक्काहियं ।

अणंताण्ये य दव्वाण्ये य; कालो पुगलजंतवो ॥१४॥

राया धर्मोऽधर्म आकाशं द्रव्यं पञ्चदशमान्यायम् ।

अनन्तानि च द्रव्याणि च कालः पुटलवन्तरः ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (धर्मो) धर्मोऽस्ति राय (अहम्भो) अधर्मोऽस्ति राय (आनाम) आनामान्नि राय (द्रव्य) द्रव्यं द्रव्यो को (द्रव्य) पञ्च पञ्च द्रव्य (प्राणिन) कालः (य) प्रार (कालो) मन्तर (पुनः-पुनः) पुटल पञ्च जीव द्रव्यो को (आनामान्नि) गणन दत्ते हैं ।

भावार्थः—हे शिष्य ! धर्मोऽस्ति राय अधर्मोऽस्ति राय और आकाशास्ति राय ये तीनों पञ्च गज द्रव्य हैं । जिस प्रकार आकाश वे दुफटे नहीं होते, यह एक अनन्त द्रव्य है, ऐसे ही धर्मोऽस्ति राय तथा अधर्मोऽस्ति राय भी पञ्च पञ्च ही अनन्त द्रव्य हैं और पुटल अर्थात्-चरण, गज, रत्न, स्पर्श चाला एक मूर्त द्रव्य तथा जीव प्रार [अतीत व अनागत को अपेक्षा] ननय, ये तीनों अनन्त द्रव्य माने गये हैं ।

मूलः—गहलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।

भायणं सब्बद्वाराणं नहं ओगाहलक्खणं ॥१५॥

ध्याया गतिलक्षणेस्तु धर्मः अधर्मः स्थानलक्षणः ।

भाजनं सर्वद्रव्याणाम् नभोऽवगाहलक्षणम् ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (गहलक्खणो) गणन करने में सहायता देने का लक्षण है जिसका, इसको (धम्मो) धर्मोऽस्ति काय कहते हैं । (ठाणलक्खणो) ठहरने में मदद

देने का लक्षण है जिसका, उसको (अहम्भो) अधर्मास्ति काय कहते हैं । और (सर्वद्वाराणं) सर्व द्रव्यों को (भायणं) आश्रय रूप (ओगाहलक्षणं) अवकाश देने का लक्षण है जिसका, उसको (नहं) आकाशास्ति काय कहते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जो जीव और जड़ द्रव्यों को गमन करने में सहाय्य भूत हो उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं । और जो ठहरने में सहाय्य भूत हो उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं । और पाँचो द्रव्यों को जो आधार भूत हो कर अवकाश दे उसे आकाशास्तिकाय कहते हैं ।

मूल:-वत्तणालक्खणो कालो; जीवो उव ओगलक्खणो ।

नाणेणं दंसणेणं च; सुहेण य दुहेण य ॥ १६ ॥

छाया:-वर्त्तना लक्षणः कालो जीव उपयोगलक्षणः ।

ज्ञानेन दर्शनेन च सुखेन च दुःखेन च ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (वत्तणालक्खणो) वर्तना है लक्षण जिसका उस को (कालो) समय कहते हैं (उवओगलक्खणो) उपयोग लक्षण है जिसका उसको (जीवो) आत्मा कहते हैं । उस की पहचान है (नाणेणं) ज्ञान (च) और (दंसणेणं) दर्शन (य) और (सुहेण) सुख (य) और (दुहेण) दुःख के द्वारा

भावार्थ:-हे शिष्य ! जीव और पुद्गल मात्र के पर्याय बदलने में जो सहायक होता है उसे काल कहते हैं । ज्ञानादि का एकांश या विशेषांश जिस में हो वही जीवा-

स्तिकाय है। जिस में उपयोग अर्थात् ज्ञानादि न सम्पूर्ण ही है और न अंश मात्र भी है, वह जब पदार्थ है। क्योंकि जो आत्मा है, वह सुख, दुःख, ज्ञान, दर्शन का अनुभव करता है—इसी से इसे आत्मा कहा गया है और इन कारणों से ही आत्मा की पहचान मानी गई है।

मूलः संहयारलज्जोओ, पहा छायाऽऽत्तेवे इ वा ।

वरणरसगंधफासा, पुगलाणं तु लक्खणं ॥१७॥

छाया-शब्दोऽन्धकार उद्योतःप्रभाच्छायाऽऽत्तप इति वा ।

वरणरसगन्धस्पर्शाः पुद्गलानांश्च लक्षणम् ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (संहयार) शब्द अन्ध-
कार (लज्जोओ) प्रकाश (पहा) प्रभा (छायाऽऽत्तेवेइ)
छाया, धूप आदि ये (वा) अथवा (वरणरसगंधफासा)
वर्ण रस, गंध, स्पर्शादिकों (पुगलाणं) पुद्गलों का
(लक्खणं) लक्षण कहा है। (तु) पाद पूर्ति ।

भावार्थः—हे गौतम ! शब्द, अन्धकार, रत्नादिक का
प्रकाश, चन्द्रादिक की कान्ति, शीतलता, छाया, धूप आदि ये
सब और पाँचों वर्णादिक, सुगंध, पाँचों रसादिक और आठों
स्पर्शादि से पुद्गल जाने जाते हैं ।

मूलः-गुणाणमासओ दब्बं, एगदब्बस्सिया गुणा ।

सक्खणं पल्लवाणं तु रमओ अस्सिया भवे ॥१८॥

छायाः-गुणानामाश्रयो द्रव्यं, एकद्रव्याश्रिता गुणाः।

लक्षणं पर्यवानां तु उभयोराश्रिता भवन्ति॥१८॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (गुणाणं) रूपादि गुणों का (आसन्नो) आश्रय जो है वह (द्रव्यं) द्रव्य है। और जो (एगद्वयसिया) एक द्रव्य आश्रित रहते आये हैं वे (गुणा) गुण हैं (तु) और (उभयो) दोनों के (अस्सिया) आश्रित (भवे) हों, वह (पञ्जवाणं) पर्यायों, का (लक्खणं) लक्षण है।

भावार्थः-हे गौतम ! रूपादि गुणों का जो आश्रय हो, उसको द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य के आश्रित रहनेवाले रूप, रस आदि ये सब गुण कहलाते हैं। और द्रव्य तथा गुण इन दोनों के आश्रित जो होता है, अर्थात् द्रव्य के अन्दर तथा गुणों के अन्दर जो पाया जाय वह पर्याय कहलाता है। अर्थात् गुण द्रव्य में ही रहता है किन्तु पर्याय द्रव्य और गुण दोनों में रहती है। यही गुण और पर्याय में अन्तर है।

मूलः-एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य ।

संजोगा य विभागा य, पञ्जवाणं तु लक्खणं ॥१९॥

छायाः-एकत्वञ्च पृथक्त्वञ्च संख्या संस्थानमेव च ।

संयोगाश्च विभागाश्च पर्यवाणां तु लक्षणम् ॥१९॥

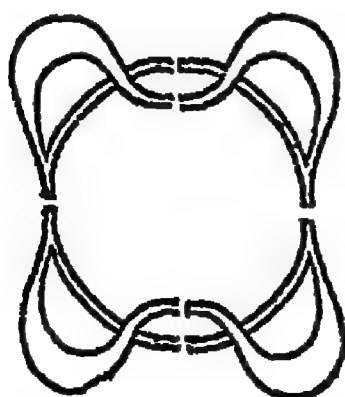
अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (पञ्जवाणं) पर्यायों का (लक्खणं) लक्षण यह है, कि (एगत्तं) एक पदार्थ के ज्ञान का (च) और (पुहत्तं) उस से भिन्न पदार्थ के ज्ञान

का (च) गौर (मंगला) मंगला ता (य) गौर (मंगला) सागर प्रसार ता (मंगला) एत. मे श्री सिद्धि
हृद्यो का (च) गौर (सिद्धिगौर) यह इस में प्रसार है.
ऐसा ज्ञान जो ज्ञाने गौर पर्याप्त है ।

अर्थः हे गौरी ! पर्याप्त ज्ञान गौर है, यह
असुख पर्याप्त है, यह ज्ञान में सागर है, यह ज्ञान में मंगला
वाला है, इस सागर प्रसार ता है, यह ज्ञान में मंगला, ज्ञान में
है, आदि ऐसा जो ज्ञान ज्ञाने गौर पर्याप्त है । ज्ञान में गौर
यह सिद्धि थी पर ज्ञान घट रूप में है । यह ज्ञान, ज्ञान घट में
पृथक् रूप में है । यह ज्ञान में मंगला ज्ञान है । घट में मंगला ज्ञान
है या दूसरे मंगला ज्ञान है । यह गौरा प्रसार ता है । यह
गौरा प्रसार का है । यह ज्ञान घट या मंगला है । यह ज्ञान
जान घट से भिन्न है । आदि ऐसा ज्ञान ज्ञाने द्वारा जो
गौर पर्याप्त है ।

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥

ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(द्वितीय अध्याय)

कर्म निरूपण

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूलः-अट्ट कम्माइं वोच्छामि, आणुपुण्वि जहक्कमं ।

जेहिं बद्धो अयं जीवो, संसारे परियत्तइ ॥ १ ॥

छायाः-अष्ट कर्माणि वक्ष्यामि, आनुपूर्व्या यथाक्रमम् ।

यैर्वद्धोऽयं जीवः संसारे परिवर्तते ॥ १ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूति ! (अट्ट) आठ (कम्माइं)

कर्मों को (आणुपुण्वि) अनुपूर्वी से (जहक्कमं) क्रमवार (वोच्छामि) कहता हूँ, सो सुनो । क्योंकि (जेहिं) उन्हीं कर्मों से (बद्धो) बंधा हुआ (अयं) यह (जीवो) जीव (संसारे) संसार में (परियत्तइ) परिभ्रमण करता है ।

भावार्थः-हे गौतम ! जिन कर्मों को करके यह आत्मा संसार में परिभ्रमण करता है, जिन के द्वारा संसार का अन्त नहीं होता है, वे कर्म आठ प्रकार के होते हैं । मैं उन्हें क्रम-पूर्वक और उनके स्वरूप के साथ कहता हूँ ।

मूलः-नाशस्सावरणिज्जं, दंसणावरणं तद्वा ।

वेयण्णिज्जं तद्वा मोहं, आउकम्मं तद्देव य ॥२॥

नामकम्मं च गोयं च, अंतरायं तद्देव य ।

एवमेयाह कम्माहं, अट्टेव उ समासओ ॥ ३ ॥

छायाः--ज्ञानस्यावरणीयं, दर्शनावरणं तथा ।

वेदनीयं तथा मोहं, आयुः कर्म तथैव च ॥२॥

नामकर्म च गोत्रं च, अन्तरायं तथैव च ।

एवमेतानि कर्माणि, अष्टौ तु समासतः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (नाशस्सावरणिज्जं) ज्ञा-
नावरणीय (तद्वा) तथा (दंसणावरणं) दर्शनावरणीय
(तद्वा) तथा (वेयण्णिज्जं) वेदनीय (मोहं) मोहनीय
(तथैव) और (आउकम्मं) आयुःकर्म (च) और
(नामकम्मं) नाम कर्म (च) और (गोयं) गोत्र कर्म
(य) और (तद्देव) वैसे ही (अन्तरायं) अन्तराय कर्म
(एवमेयाह) इस प्रकार ये (कम्माहं) कर्म (अट्टेव) आठ
ही (समासओ) संक्षेप से जानी जानोंने कहे हैं । (उ)
पादपूर्ति अर्थ में ।

भावार्थः--हे गौतम ! जिस के द्वारा बुद्धि एवं ज्ञान की
न्यूनता हो, अर्थात् ज्ञान वृद्धि में बाधा रूप जो हो उसे
ज्ञानावरणीय अर्थात् ज्ञान शक्ति को दबानेवाला कर्म कहते
हैं । पदार्थ को साक्षात्कार करने में जो बाधा डाले, उसे
दर्शनावरणीय कर्म कहा गया है । सम्यक्त्व और चारित्र्य को

जो बिगाड़े, उसे मोहवीर्य कर्म कहते हैं । जन्म मरण में जो सहाय्यभूत हो वह आयुष्कर्म माना गया है । जो शरीर आदि के निर्माण का कारण हो वह नाम कर्म है । जीव को जो लोकप्रतिष्ठित या लोकनिन्द्य कुलों में उत्पन्न करने का कारण हो वह गोत्र कर्म कहलाता है । जीव की अनन्त शक्ति प्रकट होने में जो बाधक रूप हो वह अन्तराय कर्म कहलाता है । इस प्रकार ये आठों ही कर्म इस जीव को चौरासी के चक्कर में डाल रहे हैं ।

मूलः-नाणावरणं पञ्चविहं, सुयं आभिणिबोहियं ।

ओहिनाणं च तइयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥

आयाः-ज्ञानावरणं पञ्चविहं, श्रुतमाभिनिबोधिकम् ।

अवधिज्ञानं च तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥४॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (नाणावरणं) ज्ञानावरणीय कर्म (पञ्चविहं) पांच प्रकार का है । (सुयं) श्रुत-ज्ञानावरणीय (आभिणिबोहियं) मतिज्ञानावरणीय (तइयं) तीसरा (ओहिनाणं) अवधिज्ञानावरणीय (च) और (मणनाणं) मनः पर्यव ज्ञानावरणीय (च) और (केवलं) केवल ज्ञानावरणीय ।

भावार्थः-हे यौतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म के पांच भेद कहते हैं । सो सुनो । (१) श्रुतज्ञानावरणीय कर्म-जिस के द्वारा श्रवण शक्ति आदि में न्यूनता हो । (२) मति-ज्ञानावरणीय-जिसके द्वारा समझने की शक्ति कम हो (३)

अवधिज्ञानावरणीय—जिस के द्वारा परोक्ष की बातें जानने में न आये (४) मनः पर्यव जानावरणीय—दूसरों के मन की बात जानने में शक्ति हीन होना (५) केवल ज्ञानावरणीय—संपूर्ण पदार्थों के जानने में अममर्थ होना। ये सब ज्ञानावरणीय कर्म के फल हैं।

हे गौतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म बंधने के कारण बताते हैं, सो सुनो (१) ज्ञानी के द्वारा बताये हुए तत्त्वों को असत्य बताना, तथा उन्हें असत्य सिद्ध करने की चेष्टा करना (२) जिस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका नाम तो छिपा देना और मैं स्वयं ज्ञानवान् बना हूँ ऐसा वातावरण फैलाना (३) ज्ञान की अमरता दिखलाना कि इस में पड़ा ही क्या है ? आदि कह कर ज्ञान एवं ज्ञानी की अवज्ञा करना । (४) ज्ञानी से द्वेष भाव रखते हुए कहना कि वह पढ़ा ही क्या है ? कुछ नहीं । केवल ढोंगी होकर ज्ञानी होने का दम भरता है, आदि कहना (५) जो कुछ सीख पढ़ रहा हो उसके काम में बाधा डालने में हर तरह से प्रयत्न करना (६) ज्ञानी के साथ अण्ड सण्ड बोल कर व्यर्थ का झगडा करना । आदि आदि कारणों से ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है ।

मूलः-निहा तहेव पयला; निहानिहा य पयलपयला य ।

तत्तो अ थाणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥

चक्खुमचक्खू ओहिस्स, दंसणे केवले अ आवरणे ।

एवं तु नवविगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

छायाः-निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा च प्रचला प्रचला च
ततश्च स्त्यानगृद्धिस्तु, पञ्चमा भवति ज्ञातव्या ॥५॥

चक्षुरचक्षुरवधेः, दर्शने केवले चावरणे ।

एवं तु नवविकल्पं, ज्ञातव्यं दर्शनावरणम् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (निद्रा) सुख पूर्वक
सोना (तद्देव) से हाँ (पयला) बैठे बैठे ऊँघना (य)
और (निद्रानिद्रा) खूब गहरी नींद (य) और (पयल-
पयला) चलते चलते ऊँघना (ततो अ) और इसके बाद
(पञ्चमा) पाँचवीं (थायागिद्धी उ) स्त्यानगृद्धि (होई)
है, ऐसा (नायव्वा) जानना चाहिए (चक्खुमचक्खू ओहि-
स्स) चक्षु, अचक्षु, अवधि के (दंसणं) दर्शन में (य) और
(केवले) केवल में (आवरणे) आवरण (एवं तु) इस प्रकार
(नवविकल्पं) नौ भेदवाला (दंसणावरणं) दर्शनावरणीय कर्म
(नायव्वं) जानना चाहिए ।

भावार्थः—हे गौतम ! अब दर्शनावरणीय कर्म के भेद
बतलाते हैं, सो सुनो (१) अपने आप ही नियत समय पर
निद्रा से युक्त होना (२) बैठे बैठे, ऊँघना अर्थात् नींद
लेना (३) नियत समय पर भी कठिनता से जागना (४)
चलते फिरते ऊँघना और (५) पाँचवां भेद यह है कि
सोते-सोते छः मास बीत जाना । ये सब दर्शनावरणीय कर्म
के फल हैं । इसके सिवाय चक्षु में दृष्टिमान्द्य या अन्धेपन
आदि प्रकार की हीनता का होना तथा सुनने की, सूँघने
की, स्वाद लेने की, स्पर्श करने की, शक्ति में हीनता, अव-

अधिदर्शन होने में धीरे धीरे दर्शन अधोगति में जागृत हो
 हाथ की रंगी के समान देखने में आता था ज्ञाना ये सब
 के साथ ही प्रकार के दर्शनावरणों के फल है । है
 आर्य ! जब आत्मा दर्शनावरणों के फल में नष्ट
 वह जोय ऊपर रहे हुए फलों को भोगता है । अब हम यह
 बतायेंगे कि जीव किन कारणों से दर्शनावरणों के फल में
 होता है । सुनो—(१) जिस को अच्छी तरह से दोगता है
 उसे भी अच्छी और काना कहें या उस के साथ निरुद्धता
 करना (२) जिस के द्वारा अपने नेत्रों को फायदा पहुँचा हो
 और न देखने पर भी उस पदार्थ का सच्चा ज्ञान हो गया
 हो उस उपकारी के उपकार को भूल जाना (३) जिसके पास
 बहुत ज्ञान से परे अधिदर्शन है, जिस अधिदर्शन में वह
 कहे भव अपने एवं औरों के देख लेता है । उसकी अज्ञाना
 करते हुए कहना कि, क्या पदा है ऐसे अधिदर्शन में ?
 (४) जिस के दुखते हुए नेत्रों के अच्छे होने में या बहुत
 दर्शन से भिन्न अधिदर्शन के द्वारा होनेवाले दर्शन में धीरे
 अधिदर्शन के प्राप्त होने में एवं सारे जगत् को
 हस्तामलकवत् देखनेवाले केवल दर्शन प्राप्त करने में रोड़ा
 आटकाना (५) जिसको नहीं दिसता हुआ कम दिग्गता है,
 उसे कहे कि हम धूर्त को अच्छा दिसता है तो भी अच्छा बन
 बैठा है । बहुत दर्शन से भिन्न अधिदर्शन का जिसे अच्छा
 बोध नहीं होता हो उसे कहे कि जान घूम कर मूर्ख बन रहा
 है । और जो अधिदर्शन से भव भवान्तर के कर्तव्यों को
 जान लेता है उसको कहे कि बोंगी है । एवं केवल दर्शन से
 जो प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण करता है उसे असत्य वादी
 कह कर जो दर्शन के साथ द्वेष भाव करता है । (६) इसी

प्रकार चक्षुदर्शनीय, अवधिदर्शनीय एवं केवल दर्शनीय के साथ जो ठगठा करता है ।

मूलः-वेयणीयं पि दुविहं, सायमसायं च आहियं ।

सायस्स उ बहू भेया, एमेव आसायस्स वि ॥७॥

छायाः-वेदनीयमपि च द्विवि, सातमसातं चाख्यातम् ।

सातस्य तु वद्वो भेदाः, एवमेवासातस्यापि ॥७॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूति ! (वेयणीयं पि) वेदनीय कर्म भी (सायमसायं च) साता और असाता (दुविहं) या दो प्रकार का (आहियं) कहा गया है । (सायस्स) साता के (उ) तो (बहू) बहुत से (भेया) भेद है । (एमेव आसा यस्स वि) इसी प्रकार असाता वेदनीय के भी अनेक भेद हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! फुंसी, फोड़े, ज्वर नेत्रशूल आदि अन्य तथा सब शारीरिक और मानसिक वेदना असाता-वेदनीय कर्म के फल हैं । इसी तरह निरोग रहना, चिन्ता फिक्र कुछ भी नहीं होना ये सब शारीरिक और मानसिक सुख साता-वेदनीय कर्म के फल हैं । हे गौतम ! यह जीव साता और असाता वेदनीय कर्मों को किन-किन कारणों से बांध लेता है, सो अब सुनो, धन सम्पत्ति आदि ऐहिक सुख प्राप्ति होने का कारण सातावेदनीय का बन्धन है । यह साता वेदनीय बन्धन इस प्रकार बँधता है-दो इन्द्रियवाले लट गिरहोरे आदि, तीन इन्द्रियवाले मकोड़े, चींटियाँ, जू

आदि; चार इन्द्रियवाचाले मक्खी, मच्छर, भैंरे आदि, पांच इन्द्रियवाले हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट, गाय, बकरी आदि तथा वनररति स्थित जीव और पृथ्वी, पानी, आग, वायु इन जीवों को किसी प्रकार से कष्ट और शोक नहीं पहुँचाने से एवं इन को मुराने तथा अश्रुपात न कराने से, लात घुँमा आदि से न पीटने से परितापना न देने से, इनका विनाश न करने से, सातावेदनीय का बंध होता है ।

शारीरिक और मानसिक जो दुःख होता है, वह अमाता वेदनीय कर्म के उदय के कारणों से होता है। वे कारण यों हैं । प्राण, भूत, जीव, और मत्व इन चारों ही प्रकार के जीवों को दुःख देने से, फिक्र उत्पन्न कराने से, मुराने से अश्रुपात कराने से, पीटने से, परिताप व कष्ट उत्पन्न कराने से असाता वेदनीय का बंध होता है ।

मूलः-मोहणिज्जं पि दुविहं, दंसणे चरणे तद्वा ।

दंसणे तिविहं वुत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥८॥

छाया-मोहनीयमपि द्विविधं, दर्शने चरणे तथा ।

दर्शने त्रिविधमुक्तं, चरणे द्विविधं भवेत् ॥८॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (मोहणिज्जं पि) मोहनीय कर्म भी (दुविह) दो प्रकार का है। (दंसणे) दर्शन मोहनीय (तद्वा) तथा (चरणे) चरित्र मोहनीय। अब (दंसणे) दर्शन मोहनीय कर्म (तिविहं) तीन प्रकार का (वुत्तं) कहा गया है। और (चरणे) चरित्र मोहनीय (दुविहं) दो प्रकार का (भवे) होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! मोहनीय कर्म जो जीव बांध लेता है उसको अपने आत्मीय गुणों का भान नहीं रहता है । जैसे मदिरा पान करने वाले को कुछ भान नहीं रहता । उसी तरह मोहनीय कर्म के उदय रूप में जीव को शुद्ध श्रद्धा और क्रिया की तरफ भान नहीं रहता है । यह कर्म दो प्रकार का कहा गया है । एक दर्शन मोहनीय दूसरा चारित्र मोहनीय । दर्शन मोहनीय के तीन प्रकार और चारित्र मोहनीय के दो प्रकार होते हैं ।

मूल:-सम्मत्तं चैव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव य ।

एयाओ तिरिण पयडीओ, मोहणिज्जस्स दंसणे ॥६॥

छायाःसम्यक्त्वं चैव मिथ्यात्वं,सम्यङ्मिथ्यात्वमेव च ।

पतास्तिस्रः प्रकृतयः मोहनीयस्य दर्शने ॥६॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति, (मोहणिज्जस्स) मोहनीय संबंध के (दंसणे) दर्शन में अर्थात् दर्शन मोहनीय में (एयाओ) ये (तिरिणी) तीन प्रकार की (पयडीओ) प्रकृतियाँ हैं (सम्मत्तं) सम्यक्त्व मोहनीय (मिच्छत्तं) मिथ्यात्व मोहनीय (य) और (सम्मामिच्छत्तमेव) सम्यक्मिथ्यात्व मोहनीय ।

भावार्थ:-हे गौतम ! दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है । एक तो सम्यक्त्व मोहनीय-इस के उदय में जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति तो हो जाती है, परन्तु मोहवश ऐहिक सुख के लिए तीर्थकरों की माला जपता रहता है । यह सम्य-

क्त्व मोहनीय कर्म का उदय है । यह कर्म जब तक बना रहता है तब तक उस जीव के मोक्ष के सांख्यिकारी साधिक गुण को रोक रखता है । और दूसरा मिथ्यात्व मोहनीय है । इस के उदय काल में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है । और इसी लिए वह जीव चौरासी का अन्त नहीं पा सकता । चौदहवें गुण स्थान के बाद ही जीव की मुक्ति होती है । पर यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पैर नहीं रखने देता । तब फिर तीसरे और चौथे गुणस्थान की तो बात ही निराली है । इसका तीसरा भेद सममिथ्यात्व मोहनीय है । इस के उदय काल में जीव सत्य असत्य दोनों को बराबर समझता है । जिससे हे गौतम ! यह आत्मा न तो समदृष्टि की श्रेणी में है और न पूर्ण रूप से मिथ्यात्वी ही है । अर्थात् यह कर्म जीव को तीसरे गुण स्थान के ऊपर देखने तक का भी मौका नहीं देता है । हे गौतम ! अब हम चारित्र मोहनीय के भेद कहते हैं- सो सुनो ।

मूलः—चरित्तमोहणं कर्म, दुर्विहं तं विश्राहियं ।

कसायमोहणिजं तु, नौकसायं तदेव य ॥१०॥

द्वया- चारित्रमोहनं कर्म द्विविधं तद् व्याख्यातम् ।

कपायमोहनीयं तु नौकपायं तथैव च ॥१०॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (चरित्तमोहणं) चारित्र मोहनीय (कर्म) कर्म (तं) वह (दुर्विहं) दो प्रकार का (विश्राहियं) कहा गया है । (कपायमोहणिजं) क्रोधादि

रूप भोगने में आवे वह (य) और (तद्देव) वैसे ही (नोकसायं) क्रोधादि के सहचारी, हास्यादिक के रूप में जो अनुभव में आवे ।

भावार्थः--हे गौतम ! संसार के सम्पूर्ण वैभव को त्यागना चारित्र्य धर्म कहलाता है, उस चारित्र्य के अङ्गीकार करने में जो रोड़ा अटकाता है उसे चारित्र्य मोहनीय कहते हैं । यह कर्म दो प्रकार का है । एक तो क्रोधादि रूप में अनुभव आता है । अर्थात् हंसना, भोगों में आनन्द मानना, धर्म में नाराजी आदि होना वह इस कर्म का उदय है ।

मूलः--सोलसविहमेण्यां, कम्मं तु कसायजं ।

सत्तविहं नवविहं वा, कम्मं च नोकसायजं ॥११॥

छायाः--षोडश विधभेदेन कर्म तु कषायजम् ।

सप्तविधं नवविधं वा, कर्म च नोकषायजम् ॥११॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (कसायजं) क्रोधादिक रूप से उत्पन्न होनेवाला (कम्मं तु) कर्म तो (मेण्यां) भेदों करके (सोलसविह) सोलह प्रकार का है । (च) और (नोकसायजं) हास्यादि से उत्पन्न होने वाला जो (कम्मं) कर्म है वह (सत्तविहं) सात प्रकार का (वा) अथवा (नवविहं) नौ प्रकार का माना गया है ।

भावार्थः--हे गौतम ! क्रोधादि से उत्पन्न होनेवाले कर्म के सोलह भेद हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया,

लोभ, यों अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन के चार भेदों के साथ इसके सोलह भेद हो जाते हैं । और नोकपाय से उत्पन्न होने वाले कर्म के सात अथवा नौ भेद कहे गये हैं । वे यों हैं । हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद यों सात भेद होते हैं और वेद के उत्तर भेद (स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद) लेने से नौभेद हो जाते हैं । अत्यन्त क्रोध, मान, माया और लोभ करने से तथा मिथ्या श्रद्धा में रत रहने से और अव्रती रहने से मोहनीय कर्म का बंध होता है ।

हे गौतम ! अब हम आयुष्यकर्म का स्वरूप बतलावेंगे ।

मूलः-नेरइयतिरिक्खाडं, मणुस्साडं तहेव य ।

देवाडअं चउत्थं तु, आउकम्मं चउज्झिहं ॥१२॥

झाग -नैरधिकतिर्यगायुः ननुप्यायुस्तथैव च ।

देवायुश्चतुर्थं तु आयुः कर्म चतुर्विधम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! (आउकम्मं) आयुष्य कर्म (चउज्झिहं) चार प्रकार का है (नेरइयतिरिक्खाडं) नरकायुष्य तिर्यचायुष्य (तहेव) वैसे ही (मणुस्साडं) मनुष्यायुष्य (य) और (चउत्थं तु) चौथा (देवाडअं) देवायुष्य है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! आत्मा के नियत समय तक एक ही जरीर में रोक रखने वाले कर्म को आयुष्य कर्म कहते हैं । यह आयुष्य कर्म चार प्रकार का है । (१) नरक योनि में रखने वाला नरकायुष्य (२) तिर्यंच योनि में रखने वाला तिर्यंचा-

युष्य (३) मनुष्य योनि में रखने वाला मनुष्यायुष्य और (४) देव योनि में रखने वाला देवायुष्य कहलाता है ।

हे गौतम ! अब हम इन चारों जगह का आयुष्य किन किन कारणों से बंधता है उसे कहते हैं । महारम्भ करना, अत्यन्त लालसा रखना, पंचेन्द्रिय जीवों का बध करना तथा मांस खाना, आदि ऐसे कार्यों से नरकायुष्य का बंध होता है । कपट करना, कपट पूर्वक फिर कपट करना, असत्य भाषण करना, तौलने की वस्तुओं में और नापने की वस्तुओं में कमीवेशी लेना देना आदि ऐसे कार्यों के करने से तिर्यचायुष्य का बंध होता है । निष्कपट व्यवहार करना, नम्रभाव होना, सब जीवों पर दया भाव रखना, तथा ईर्ष्या नहीं करना आदि कार्यों से मनुष्यायुष्य का बंध होता है । सराग संयम व ग्रहस्थ धर्म के पालने, अज्ञानयुत् तपस्या करने, बिना इच्छा से भूख, प्यास आदि सहन करने तथा शील व्रत पालने से देवायुष्य का बंध होता है ।

हे गौतम ! अब हम आगे नाम कर्म का स्वरूप कहते हैं, सो सुनोः—

मूलः-नामकर्मं तु दुविहं, सुहं असुहं च आदियं ।

सुहस्स तु बहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

छायाः-नामकर्मं तु द्विविधं शुभमशुभं चाख्यातम् ।

शुभस्य तु बहवो भेदा एवमेवाशुभस्याऽपि ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नामकर्मं तु) नाम कर्म तो (दुविहं) दो प्रकार का (आदियं) कहा गया है ।

(सुहं) शुभ नाम कर्म (च) और (प्रसुहं) अशुभ नाम कर्म जिस में (मुहस्त) शुभ नाम कर्म के (तु) तो (यह) बहुत (भेदा) भेद है । (अनुहस्त वि) अशुभ नाम कर्म के भी (एवैव) इसी प्रकार अनेक भेद माने गये हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिस के द्वारा शरीर सुन्दराकार हो अथवा जो अनुन्दराकार होने में कारण भूत हो वही नाम कर्म है । यह नाम कर्म दो प्रकार का माना गया है । उन में से एक शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कर्म है । मनुष्य शरीर, देव शरीर, सुन्दर अंगोपाङ्ग और वणादि, वचन में मधुरता का होना, लोकप्रिय, यशस्वी तीर्थंकर आदि आदि का होना, ये सब शुभ नाम कर्म के फल हैं । नारकीय, सिधंच का शरीर धारण करना, पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि में जन्म लेना, वेदील अंगोपाङ्गों का पाना, कुरूप और अयशस्वी होना । ये सब अशुभ नाम कर्म के फल हैं ।

हे गौतम ! शुभ अशुभ नाम कर्म कैसे बँधता है सो सुनो -मानसिक वाचिक और कायिक कृत्य भी सरलता रखने से और किसी के साथ किसी भी प्रकार का वैर विरोध न करने व न रखने से शुभनाम कर्म बँधता है । शुभनाम कर्म के बंधन से विपरीत वर्तव के करने से अशुभ नाम कर्म बँधता है ।

हे गौतम ! अब हम आगे गोत्र कर्म का स्वरूप बतलावेंगे ।

मूल:-गोयकम्मं तु दुविहं, उच्चं नीअं च आहिअं ।

उच्चं अट्ठविहं होइ, एवं नीअं वि आहिअं ॥१४॥

ज्ञायाः-गोत्रकर्म तु द्विविधं, उच्चं नीचं चाख्यातम् ।

उच्चमप्रविधं भवति, एवं नीचमप्याख्यातम् ॥१४॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (गोत्रकर्मं तु) गोत्र कर्म (दुविधं) दो प्रकार का (आहिंशं) कहा गया है । (उच्चं) उच्च गोत्र कर्म (च) और (नीशं) नीच गोत्र कर्म (उच्चं) उच्च गोत्र कर्म (अद्विविधं) आठ प्रकार का (होइ) है (नीशं चि) नीच गोत्र कर्म भी (एवं) इसी तरह आठ प्रकार का होता है ऐसा (आहिंशं) कहा गया है ।

भावार्थः:-हे गौतम ! उच्च तथा नीच जाति आद मिलने में जो कारण भूत हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं । यह गोत्र कर्म ऊँच, नीच में विभक्त होकर आठ प्रकार का होता है । ऊँच जाति और ऊँचे कुल में जन्म लेना, बलवान होना, सुन्दराकार होना, तपवान् होना, प्रत्येक व्यवहार में अर्थ प्राप्ति का होना, विद्वान् होना, ऐश्वर्यवान् होना ये सब ऊँचे गोत्र के फल हैं । और इन सब बातों के विपरीत जो कुछ है उसे नीच गोत्र कर्म का फलादेश समझो ।

हे गौतम ! वह ऊँच नीच गोत्र कर्म इस प्रकार से बंधता है । स्वकीय माता के वंश का, पिता के वंश का, ताकत का, रूप का, तप का, विद्वत्ता का और सुलभता से लाभ होने का, धमण्ड न करने से ऊँच गोत्र कर्म का बंध होता है । और इस के विपरीत अभिमान करने से नीच गोत्र का बंध होता है । हे गौतम ! अब अन्तराय कर्म का स्वरूप बतलाते हैं ।

मूलः-दाणे लाभे य भोगे यः उवभोगे वीरिण् तदा ।

पंचविहमंतरायं, समासेण चिआहियं ॥ १५ ॥

द्या-दाने लाभे च भोगे च, उपभोगे वीर्ये तथा ।
पञ्चविधमन्तरायं, समासेन व्याख्यातम् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (अन्तरायं) अन्तराय कर्म (समासेण) सत्तेषु से (पञ्चविहं) पाँच प्रकार का (विधाद्वयं) कहा गया है । (दाणे) दानान्तराय (य) और (लाभे) लाभान्तराय (भोगे) भोगान्तराय (य) और (उपभोगे) उपभोगान्तराय (तथा) वैसी ही (वीर्ये) वीर्यान्तराय ।

भाषार्थः-हे गौतम ! जिस के उदय से इच्छित वस्तु की प्राप्ति में बाधा आवे वह अन्तराय कर्म है । इस के पाँच भेद हैं । दान देने की वस्तु के विद्यमान होते हुए भी, दान देने का अच्छा फल जानते हुए भी, जिसके कारण दान नहीं दिया जा सके वह दानान्तराय है । व्यवहार में वा मौगने में सब प्रकार की सुविधा होते हुए भी जिसके कारण प्राप्त न हो सके वह लाभान्तराय है । खान पान आदि की सामग्री के व्यवस्थित रूप से होने पर भी जिसके कारण खा पी न सके, खा और पी भी लिया तो हज़म न किया जा सके, वह भोगान्तराय कर्म है । भोग पदार्थ वे हैं, जो एक बार काम में आते हैं । जैसे नोजन, पानी आदि । और जो बार बार काम में आते हैं उन्हें उपभोग माना गया है जैसे वस्त्र, आभूषण आदि । अतः जिसके उदय से उपभोग की सामग्री संघटित रूप से स्वाधीन होते हुए भी अपने काम में न ली जा सके उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं । और जिसके उदय से

युवान और बलवान् होते हुए भी कोई कार्य न किया जा सके, वह वीर्यान्तराय कर्म का फलादेश है ।

हे गौतम ! यह अन्तराय कर्म निम्न प्रकार से बँधता है ।
दान देते हुए के बीच बाधा डालने से, जिसे लाभ होता हो उसे धक्का लगाने से, जो खा-पी रहा हो या खाने, पीने का जो समय हुआ हो उसे टालने से, जो उपभोग की सामग्री को अपने काम में ला रहा हो उसे अन्तराय देने में तथा जो सेवा धर्म का पालन कर रहा हो उस के बीच रोड़ा अटकाने से आदि-आदि कारणों से वह जीव अन्तराय कर्म बाँध लेता है ।

हे गौतम ! अब हम आठों कर्मों की पृथक् पृथक् स्थिति कहेंगे सो सुनो ।

मूलः-उदहीसारिसनामाणं, तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ, अंतोमुहुत्तं जहणिया ॥१६॥

आवरणिज्जाणं दुण्हं पि. वेयाणज्जे तहेव य ।

अंतराए य कम्मंमि, ठिई एसा विआहिया ॥१७॥

छायाः-उदधिसद्वृत्ताङ्गां, त्रिंशत्कोटाकोटयः ।

उत्कृष्टा स्थितिर्भवति, अन्तर्मुहूर्त्ता जघन्यका ॥१६॥

आवरयोद्वयोरपि वेदनाये तथैव च ।

अन्तराये च कर्मणि स्थितिरेषा व्याख्याता ॥१७॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (दुण्हं पि) दोनों ही (आवरणिज्जाणं) ज्ञानावरणीय व दर्शनावरणीय कर्म

की (तीसई) तीस (कोडिकोडीओ) कोटाकोटि (उद-
हीसरिसनामाणं) समुद्र के समान है नाम जिसका ऐसा
सागरोपन (उक्कोसिया) इयादा से इयादा (ठिई) स्थिति
(होई) है (तहेव) वैसे ही (वेयण्डे) वेदनीय (य)
और (अन्तराय) अन्तराय (कम्मन्नि) कर्म के विषय
में भी (ऐसा) इतनी ही उक्कोसि स्थिति है और (जह-
रिणया) कम से कम चारों कर्मों की (अन्तोमुहुत्तं)
अन्तरमुहुत्तं (ठिई) स्थिति (विआहिया) कही है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! ज्ञानावरणीय. दर्शनावरणीय
वेदनीय और अन्तराय ये चारों कर्म अधिक से अधिक
रहें तो तीस कोडाकोडी (तीस कोड को तीस कोड) से गुणा
करने पर जो गुणफल आवे उतने (सागरोपन की इन की
स्थिति मानी गयी है । और कम से कम रहें तो अन्तर
मुहुत्त की इन की स्थिति होती है ।

मूल:-उदहीसरिसनामाणं, सुत्तारि कोडिकोडीओ ।

भोहरिणज्जस्स उक्कोसा, अन्तोमुहुत्तं जहरिणया ॥१८॥

तेत्तीसं सागरोवम, उक्कोसेण विआहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स, अन्तोमुहुत्तं जहरिणया ॥१९॥

उदहीसरिसनामाणं, वीसई कोडिकोडीओ ।

नामगोत्ताण उक्कोसा, अट्ट मुहुत्ता जहरिणया ॥२०॥

द्यायाः-उदधिसदृशनाम्नां सप्ततिः कोटाकोटयः ।

मोहनीयस्योत्कृष्टा, अन्तर्मुहूर्त्ता जघन्यका ॥१८॥

त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

स्थितिस्तु आयुःकर्मणः, अन्तर्मुहूर्त्ता जघन्यका ॥१९॥

उदधिसदृशनाम्नां, विंशतिः कोटाकोटयः ।

नामगोत्रयोस्तृष्टा अपृ मुहूर्त्ता जघन्यका ॥ २० ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (मोहाग्निजस्स) मोहनीय कर्म की (उक्कोसा) उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक स्थिति (सत्तीर) सत्तर (कोटिकोटीश्रो) कोटा कोटि (उद-हीसरिसनामाणं) सागरोपम है । और (जहागिण्या) जघन्य (अन्तोमुहुतं) अन्तरमुहूर्त्त और (आउकम्मस्स) आयुष्य कर्म की (उक्कोसेण) उत्कृष्ट स्थिति (तेत्तीसं सा-गरोपम) तेतीस सागरोपम की है । और (जहागिण्या) जघन्य (अन्तोमुहुतं) अन्तरमुहूर्त्त की और इसी प्रकार (नामगोत्ताणं) नाम कर्म और गोत्र कर्म की (उक्कोसा) उत्कृष्ट स्थिति (वीसई) बीस (कोटिकोटीश्रो) कोटाकोटि (उदहीसरिसनामाणं) सागरोपम की है । और (जहा-गिण्या) जघन्य (अट्ठ) आठ (मुहुत्ता) मुहूर्त्तकी (ठिई) स्थिति (विआहिया) कही है ।

भावार्थः:-हे गौतम ! मोहनीय कर्म की ज्यादा से ज्यादा स्थिति सत्तर ओढ़ाओढ़ सागरोपम की है । और जघन्य (कम से कम) स्थिति अन्तर मुहूर्त्तकी है । आयुष्य कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की और जघन्य अन्तर मुहूर्त्तकी है । नाम कर्म एवं गोत्र कर्म की उत्कृष्ट

स्थिति बीस क्रोडाक्रोड सागरोपम की है और जघन्य आठ मुहूर्त्त की कही है ।

मूलः-एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।

एगया आसुरं कायं, अहाकम्मेहिं गच्छइ ॥२१॥

छाया-एकदा देवलोकेषु नरकेष्वेकदा ।

एकदा आसुरं कायं, यथा कर्म भिर्गच्छति ॥२१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अहाकम्मेहिं) जैसे कर्म किये हैं, उन के अनुसार आत्मा (एगया) कभी तो (देवलोएसु) देवलोक में (एगया) कभी (नरएसु वि) नरक में (एगया) कभी (आसुरं) भवनपति आदि असुर की (कायं) काय में (गच्छइ) जाता है ।

भावार्थः-हे गौतम ! आत्मा जब शुभ कर्म उपार्जन करता है तो वह देवलोक में जाकर उत्पन्न होता है। यदि वह आत्मा अशुभ कर्म उपार्जन करता है तो नरक में जाकर घोर यातना सहता है । और कभी अज्ञान पूर्वक बिना इच्छा से क्रिया काण्ड करता है तो वह भवनपति आदि देवों में जाकर उत्पन्न होता है । इस से सिद्ध हुआ कि यह आत्मा जैसा कर्म करता है वैसा स्थान पाता है ।

मूलः-तेणे जहा संघिमुहे गहीए;

सकम्पुणा किच्चइ पावकारी ।

एवं पया पेच्च इहं च लोए;

कटाण कम्माण न सुख अत्थि ॥ २२ ॥

छायाः-स्तेनो यथा सन्धिमुखे गृहितः ,
 स्वकर्मणा क्रियते पापकारी ।
 एवं प्रजा प्रेत्यद्दुःखं च लोके,
 कृतानां कर्मणां न मोक्षोऽस्ति ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (पापकारी)
 पाप करने वाला (तेरो) चोर (संधिमुखे) खात के मुँह
 पर (गद्दीए) पकड़ा जा कर (सकम्मुणा) अपने किये हुए
 कर्मों के द्वारा ही (किच्छई) छेदा जाता है, दुःख उठाता
 है, (एवं) इसी प्रकार (पया) प्रजा अर्थात् लोक (पेच्चा)
 परलोक (च) और (इधंलोए) इस लोक में किये हुए
 दुष्कर्मों के द्वारा दुःख उठाते हैं । क्योंकि (कडाए) किये
 हुए (कम्माए) कर्मों को भोगे बिना (मुख) छुटकारा
 (न) नहीं (अत्थि) होता ।

भावार्थः--हे गौतम ! कर्म कैसे हैं ? जैसे कोई अत्या-
 चारी चोर खात के मुँह पर पकड़ा जाता है, और अपने
 कृत्यों के द्वारा कष्ट उठाता है अर्थात् प्राणान्त कर बैठता है ।
 वैसे ही यह आत्मा अपने किये हुए कर्मों के द्वारा इस लोक
 और परलोक में महान् दुःख उठाता है । क्योंकि किये हुए
 कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है ।

(१) किसी समय कई एक चोर चोरी करने जा रहे
 थे । उन में एक सुतार भी शामिल हो गया । वे चोर एक
 नगर में एक धनाढ्य सेठ के यहा पहुँचे । वहा उन्होंने सैध
 लगाई । सैध लगाते लगाते दीवाल में काठ का एक पटिया

मूलः संसारमावरणं परस्स श्रद्धा,

साधारणं जं च करोइ कम्मं ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,

न बंधवा बंधवयं उर्विति ॥ २३ ॥

दिस पड़ा, तब वे चोर साथ के उस सुतार से बोले कि अथ तुम्हारी वारी है, पटिया काटना तुम्हारा काम है । अतः सुतार अपने शस्त्रों द्वारा काठ के पटिये को काटने लगा । अपनी कारीगरी दिखाने के लिए सैध के छेदों में चारों ओर तीखे तीखे कंधुरे उसने बना दिये । फिर वह छुद चोरी करने के लिए अन्दर घुसा । ज्योंही उसने अंदर पर रखा, लोंही मकान मालिक ने उसका पैर पकड़ लिया । सुतार चिल्लाया, दाँहो दाँहो, और बोला म-का—न मा-लि-क-मकान मा-लि-क । मेरे पाँव छुड़ाओ । यह सुनते ही चोर झपटे, और लगे सर पकड़ कर खींचने । सुतार बेचारा बड़े ही झमेले में पड़ गया । भीतर और बाहर दोनों तरफ से जोरों की खाचातानी होने लगी । वस, फिर क्या था ? जैसे बीज उसने बोये फसल भी वैसी ही उसे काटनी पड़ी । उस के निजु बनाये हुए सैध के पैने पैने बंगूरों ही ने उसके प्राणों का अन्त कर दिया । आत्मा के लिए भी यही बात लागू होती है । वह भी अपने ही अशुभ कर्मों के द्वारा लोक और परलोक में महान् कष्टों के झकझोरों में पड़ता है ।

छायाः-संसारमापन्नः परस्यार्थाय,

साधारणं यच्च करोति कर्म ।

कर्मणस्ते तस्य तु वेदकाले,

न बान्धवा बान्धवत्वमुपयान्ति ॥ २३ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (संसारमावर्ण) संसार के प्रपंच में फंसा हुआ आत्मा (परस्स) दूसरों के (अट्टा) लिए (च) तथा (साधारणं) स्व और पर के लिए (जं) जो (कम्मं) कर्म (करेइ) करता है । (तस्स उ) उस (कम्मस्स) कर्म के (वेदकाले) भोगते समय (ते) वे (बंधवा) कौटुम्बिक जन (बंधवयं) बन्धुत्वयन को (न) नहीं (उचिंति) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! संसारी आत्मा ने दूसरों के तथा अपने लिए जो दुष्ट कर्म उपार्जन किये हैं, वे कर्म जब उसके फल स्वरूप में आवेंगे उस समय जिन बन्धु बान्धवों और मित्रों के लिए तथा स्वतः के लिए वे दुष्कर्म किये थे वे कोई भी आकर पाप के फल भोगने में सम्मिलित नहीं होंगे ।

मूलः--न तस्स दुक्खं विभयंति नाइओ,

न मित्तवगा न सुया न बन्धवा ।

इक्को सयं पच्चणुहोइ दुक्खं,

कत्तार भेव अणुजाइ कम्मं ॥ २४ ॥

छायाः न तस्य दुःखं विमज्जन्ते ज्ञातयः,

न मित्रवर्गा न सुता न बान्धवाः ।

एकः स्वयं प्रत्यनुभवति दुःखं,

कर्त्तारमेवानुयाति कर्म ॥ २४ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (तत्स) उस पाप कर्म करने वाले के (दुःखं) दुःख को (नाइओ) स्वजन वगैरह भी (न) नहीं (विमज्जन्ति) विभाजित कर सकते हैं और (न) न (मित्रवर्गा) मित्रवर्ग (न) न (सुता) पुत्र वर्ग (न) न (बान्धवा) बन्धुजन, कर्मों के फल में भाग ले सकते हैं। (इक्को) वही अकेला (दुःखं) दुःख को (पच्चसुहोइ) भोगता है। क्योंकि (कम्मं) कर्म (कर्त्तारमेव) करने वाले ही के साथ (असुलाइ) जाता है।

भावार्थः-हे गौतम ! किये हुए कर्मों का जब उदय होता है उस समय ज्ञाति जन, मित्र लोग, पुत्रवर्ग, बन्धु जन आदि कोई भी उस में हिस्सा नहीं बैठा सकते हैं। जिस आत्माने कर्म किये हैं वही आत्मा अकेला उसका फल भोगता है। यहाँ ये मरने पर किये हुए कर्म करने वाले के साथ ही जाते हैं।

मूलः-चिच्चा दुपयं च चउप्पयं च,

खित्तं गिहं घणघनं च सन्नं ।

सकम्मवीओ अवसो पयाइ,

परं भवं सुन्दरं पावगं वा ॥ २५ ॥

ज्ञायाः-त्यक्त्वा द्विपदं चतुष्पदं च,
क्षेत्रं गृहं धनधान्यं च सर्वम् ।
स्वकर्म द्वितीयोऽवशः प्रयाति,
परं भवं सुन्दरं पापकं वा ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सकम्भवीओ) आत्मा का दूसरा साथी उसका अपना किया हुआ कर्म ही है । इसी से (अवसो) परवश होता हुआ यह जीव (सर्वं) सब (द्विपदं) स्त्री, पुत्र, दास, दासी आदि (च) और (चतुष्पदं) हाथी घोड़े आदि (च) और (खित्तं) खेत वगैरह (गृहं) घर (धनं) रुपया, पैसा, सिक्का वगैरह (धान्यं) अन्न वगैरह को (चिन्त्वा) छोड़ कर (सुन्दरं) स्वर्गादि उत्तम (वा) अथवा (पापकं) नरकादि अधम ऐसे (परं-भवं) परभव को (पयाह) जाता है ।

भावार्थः हे गौतम ! स्वकृत कर्मों के आधीन होकर यह आत्मा स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़े, खेत, घर, रुपया, पैसा, धान्य, चाँदी, सुवर्ण आदि सभी को मृत्यु की गोद में छोड़ कर जैसे भी शुभाशुभ कर्म इस के द्वारा किये होते हैं उन के अनुसार, स्वर्ग तथा नरक में जाकर उत्पन्न होता है ।

सुलः—जहा य श्रद्धापमवा बलागा,
श्रद्धं बलागपमवं जहा य ।
एमेव मोहाययणं खु तरहा,
मोहं च तरहाययणं वयंति ॥ २६ ॥

छाया-यथा चाण्डप्रभवा बलाका,

अण्डे बलाकाप्रभवं यथा च ।

पदमथ मोहायतनं गतु तृणा,

मोहं च तृणायतनं वदन्ति ॥२६॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रनृति ! (जहा य) जैमे (अण्डप्रभवा) अण्डा मे बगुली उत्पन्न हुई (य) और (जहा) जैमे (बलागप्रभवं) बगुली मे अण्डा उत्पन्न हुआ (एमेव) इसी तरह (तु) निश्चय कर के (मोहायतनं) मोहका स्थान (तण्डा) तृणा (च) और (तण्डायतनं) तृणा का स्थान (मोह) मोह है, ऐसा (वदन्ति) जानी जन कहते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! जैमे अण्डे मे बगुली (अण्डा-बगुली) उत्पन्न होती है और बगुली मे अण्डा पैदा होता है । इसी तरह से मोह कर्म मे तृणा उत्पन्न होती है और तृणा से मोह उत्पन्न होता है । हे गौतम ! ऐसा जानीजन कहते हैं ।

मूलः-रागो य दोसो वि य कम्मवीयं,

कम्मं च मोहप्पमवं वयंति ।

कम्मं च जाईमरणास्स मूलं,

दुक्खं च जाईमरणां वयंति ॥ २७ ॥

छायाः-रागश्च द्वेषोऽपि च कर्मबीजं,
कर्म च मोहप्रभवं वदन्ति ।

कर्म च जातिमरणयोर्मूलं,
दुःखं च जातिमरणं वदन्ति ॥२७॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (रागो) राग (य) और (दोसो वि य) दोष ये दोनों (कम्मं बीयं) कर्म उत्पन्न करने में कारण भूत हैं (च) और (कम्मं) कर्म (मोहप्प भवं) मोह से उत्पन्न होते हैं । ऐसा (वयंति) ज्ञानी जन कहते हैं । (च), और (जाइमरणस्स) जन्म मरण का (मूलं) मूल कारण (कम्मं) कर्म है (च) और (जाइमरणं) जन्म मरण ही (दुक्खं) दुःख है, ऐसा (वयंति) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! वे राग और द्वेष कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्म मोह से पैदा होते हैं । यही कर्म जन्म मरण का मूल कारण है और जन्म मरण ही दुःख है, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं । तात्पर्य यह है कि राग द्वेष और कर्म में परस्पर द्विमुख कार्य कारण भाव है । जैसे बीज, वृक्ष का कारण और कार्य दोनों है तथा वृक्ष भी बीज का कार्य-कारण है, उसी प्रकार कर्म राग द्वेष का कार्य भी है और कारण भी; तथा राग द्वेष कर्म का कार्य भी है और कारण भी है ।

मूलः--दुक्खं हयं जस्स न होइ मोहो,
मोहो हओ जस्स न होइ तरहा ।

तरहा हया जस्स न होइ लोहो,
लोहो हओ जस्स न किं चणाइं ॥ २८ ॥

आया --दुःखं हतं यस्य न भवति मोहः,

मोहो हतो यस्य न भवति तृष्णा ।

तृष्णा हता यस्य न भवति लोभः,

लोभो हतो यस्य न किञ्चन ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः--(जस्स) जिसने (दुःखं) दुःख को (हयं) नाश कर दिया है उसे (मोहो) मोह (न) नहीं (होइ) होता है और (जस्स) जिसने (मोहो) मोह (हञ्चो) नष्ट कर दिया है उसे (तृष्णा) तृष्णा (न) नहीं (होइ) होती । (जस्स) जिसने (तृष्णा) तृष्णा (हया) नष्ट कर दी उसे (लोभो) लोभ (न) नहीं (होइ) होता, और (जस्स) जिसने (लोभो) लोभ (हञ्चो) नष्ट कर दिया उसके (किञ्चणाइं) ममत्त्व (न) नहीं, रहता ।

भावार्थः--हे गौतम ! जिसने दुःख रूपी भयंकर सागर का पार पा लिया है वह मोह के बन्धन में नहीं पड़ता । जिसने मोह का समूल उन्मूलन कर दिया है उसे तृष्णा नहीं सता सकती । जिसने तृष्णा का त्याग कर दिया है उस में लोभ की वासना क्रायम नहीं रह सकती । जो पाप के बाप लोभ से मुक्त हो गया, उस के सभी कुछ सानों नष्ट हो गया । निर्लोभता के कारण वह अपने को अकिञ्चन समझने लगता है ।

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(तृतीय अध्याय)

धर्म-स्वरूप वर्णन

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूलः—कम्माणं तु पहाणाए, आणुपुव्वी कयाई उ ।
जीवा सोहिमणुपत्ता, आययंति मणुस्सयं ॥१॥

छायाः—कर्मणां तु प्रहाण्या, आनुपूर्व्या कदापि तु ।
जीवा शुद्धिमनुप्राप्ताः, आददते मनुष्यताम् ॥१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आणुपुव्वी) अनुक्रम से (कम्माणं) कर्मों की (पहाणाए) न्यूनता होने पर (कया-इ उ) कभी (जीवा) जीव (सोहिमणुपत्ता) शुद्धता प्राप्त कर (मणुस्सयं) मनुष्यत्व को (आययंति) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जब यह जीव अनेक जन्मों में दुःख सहन करता हुआ धीरे धीरे मनुष्य जन्म के बाधक कर्मों को नष्ट कर लेता है । तब कहीं कर्मों के भार से हलक होकर मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है ।

मूलः—वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया ।

उर्विति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥२॥

छाया-विमात्राभिः शिक्षाभिः, ये नरा गृहि-सुवृताः ।

उपयान्ति मानुष्यं योनिं, कर्मसत्या हि प्राणिनः ॥२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (नरा) मनुष्य (वेमायाहिं) विविध प्रकार की (सिक्खाहिं) शिक्षाओं के साथ (गिहि सुव्वया) गृहस्थावास में सुव्रतों 'अशुव्रतों' का आचरण करने वाले हों, वे मनुष्य फिर (माणुसं) मनुष्य (जोणिं) योनि को (उर्विति) प्राप्त होते हैं । (हु) क्योंकि (पाणिणो) प्राणी (कम्मसच्चा) सत्य कर्म करने वाला है, अर्थात् जैसे कर्म वह करता है वैसी ही उसकी गति होती है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो नाना प्रकार के त्याग धर्म को धारण करता है, प्रत्येक के साथ निष्कपट व्यवहार करता है, वही मनुष्य पुनः मनुष्य भव को प्राप्त हो सकता है । क्योंकि जैसे कर्म वह करता है, उसी के अनुसार गति मिलती है ।

मूलः—वाला किड्डा य मंदा य, वल्ला पन्ना य हायणी ।

पवंच्चा पमारा य, मुम्मुही सायणी तहा ॥३॥

छाया—वाला कीड़ा च मन्दा च, वल्ला प्रज्ञा च हायनी ।

प्रपञ्चा प्राग्भारा च मुन्मुखी शायिनी तथा ॥३॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! मनुष्य की दश अवस्थाएँ हैं । प्रथम (बाला) बाल्यावस्था (य) और दूसरी (किङ्का) क्रीडावस्था (मंदा) तीसरी मन्दावस्था (बला) चौथी बलावस्था (य) और (पञ्चा) पञ्चवी प्रज्ञावस्था छठी (हायणी) हायनी अवस्था तथा सातवीं (पर्वचा) प्रपञ्चावस्था (य) और आठवीं (पद्भारा) प्राग्भारावस्था । नौवीं (मुंमुही) मुंमुही अवस्था (तहा) तथा मनुष्य की दशवीं अवस्था (सायणी) शायनी अवस्था होती है ।

भावार्थः--हे गौतम ! जिस समय मनुष्य की जितनी आयु हो उतनी आयु को दश भागों में बाँटने से, दश अवस्थाएँ होती हैं । जैसे सौ वर्ष की आयु हो तो दश वर्षों की एक अवस्था, या दश दश वर्षों की दश अवस्थाएँ हैं । प्रथम बाल्यावस्था है कि जिस में खाना, पीना, कमाना, रूप आदि सुख दुख का प्रायः भान नहीं रहता है । दश वर्ष से बीस वर्ष तक खेलने कूदने की प्रायः धुन रहती है, इसलिये दूसरी अवस्था का नाम क्रीडावस्था है । बीस वर्ष से तीस वर्ष तक अपने गृह में जो कम भोगों की सामग्री जुटी हुई है उसी को भोगते रहना और नवीन अर्थ सम्पादन करने में प्रायः बुद्धि की मन्दता रहती है, इसी से तीसरी मन्दावस्था है । तीस से चालीस वर्ष पर्यंत यदि वह स्वस्थ रहे तो उस हालत में वह कुछ बली दिखलाई देता है, इसी से चौथी बलावस्था कही गयी है । चालीस से पचास वर्ष तक इच्छित अर्थ का सम्पादन करने के लिये तथा कुटुम्ब वृद्धि के लिए खूब बुद्धि का प्रयोग करता है, इसी से पञ्चवीं प्रज्ञावस्था है । ५० से ६० वर्ष तक जिस में इन्द्रिय जन्य विषय ग्रहण करने में कुछ हीनता आजाती है इसी लिए छठी हायनी

अवस्था है। साठ से सत्तर वर्ष तक चार चार कफ निकलने, थुंकेने और खांसने का प्रपंच बढ़ जाता है। इसी से सातवीं प्रपंचावस्था है। शरीर पर सलवट पड़ जाते हैं और शरीर भी कुछ झुक जाता है इसी से सत्तर से अस्सी वर्ष तक की अवस्था को प्राग्भार अवस्था कहते हैं। नौवीं अस्सी से नब्बे वर्ष तक सुस्मुखी अवस्था में जीव जरारूप गच्छसी में पूर्ण रूप से घिर जाता है। या तो इसी अवस्था में परलोक वासी बन बैठता है और यदि जीवित रहा तो एक मृतक के समान ही है। नब्बे से सौ वर्ष तक प्रायः दिन रात सोते रहना ही अच्छा लगता है। इसलिए दशवीं शायनी अवस्था कही जाती है।

मूलः-माणुस्सं विगाहं लद्धु, सुई धम्मस्स दुल्लहा ।

जं सोच्चा पडिवज्जंति, तवं खंतिमहिंसयं ॥ ४ ॥

ट्यायाः-माणुष्यं विग्रहं लब्ध्वा श्रुति धर्मस्य दुर्लभा ।

यं श्रुत्वा प्रतिपद्यन्ते, तपः क्षान्तिमहिंस्यताम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (माणुस्सं) मनुष्य के (विगाहं) शरीर को (लद्धु) प्राप्त कर (धम्मस्स) धर्म का (सुई) अवण करना (दुल्लहा) दुर्लभ है। (जं) जिसको (सोच्चा) सुनने से (तवं) तप करने की (खंति महिसयं) तथा जमा और अहिंसा के पालन करने की इच्छा उत्पन्न होती है।

भावार्थः-हे गौतम ! दुर्लभ मानव देह को पा भी लिया तो भी धार्मिक तत्व का अवण करना महान् दुर्लभ है। जिस

के सुनने से तप, क्षमा, अहिंसा आदि करने की प्रबल इच्छा जाग उठती है ।

मूलः-धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो ॥ ५ ॥

छाया -धर्मो मङ्गलमुत्कृष्टं, अहिंसा संयमस्तपः

देवा अपि तं नमस्यन्ति, यस्य धर्मे सदा मनः॥२॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (अहिंसा) जीव दया (संयम) यत्ना और (तवो) तप रूप (धम्मो) धर्म (उक्किट्ठं) सब से अधिक (मंगल) मंगल मय है । इस प्रकार के (धम्मे) धर्म में (जस्स) जिसका (सया) हमेशा (मणो) मन है, (तं) उसको (देवा वि) देवता भी (नमंसंति) नमस्कार करते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! किञ्चिन्मात्र भी जिस में हिंसा नहीं है, ऐसी अहिंसा, संयम और मन वचन काया के अशुभ योगों का घातक तथा पूर्वकृत पापों का नाश करने में अग्रसर ऐसा तप, ये ही जगत में प्रधान और मंगल मय धर्म के धरा हैं । बस एक मात्र इसी धर्म को हृदयंगम करने वाला मानव देवों से भी सदैव पूजित होता है, तो फिर मनुष्यों द्वारा वह पूज्य दृष्टि से देखा जाय इस में आश्चर्य ही क्या है ?

मूलः-मूलाउ खंधप्पमवो दुमस्स,

खंधाउ पच्छा समुव्विति सहा ।

साहस्यसाहा विरुहंति पत्ता,

तश्चो से पुष्पं च फलं रसो अ ॥६॥

झाया-मूलात्स्कन्धप्रभवो द्रुमन्य,

स्कन्धात् पश्चात् समुपयान्ति शाखाः ।

शाखाप्रशाखाभ्यो विरोहन्ति पत्राणि,

ततस्तस्य पुष्पं च फलं रसश्च ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः-हे द्रुममृति ! (द्रुमस्य) वृक्ष के (मूलात्) मूल से (स्कन्धप्रभवो) स्कन्ध अर्थात् " पीठ " पैदा होता है (पश्चात्) पश्चात् (स्कन्धात्) स्कन्धसे (साहा) शाखा (समुपयान्ति) उत्पन्न होती है । और (साहस्यसाहा) शाखा प्रतिशाखा से (पत्ता) पत्ते (विरुहंति) पैदा होते हैं । (तश्चो) उसके बाद (से) वह वृक्ष (पुष्पं) फूलदार (च) और (फलं) फलदार (अ) और (रसो) रस वाला बनता है ।

भावार्थः-हे गौतम ! वृक्ष के मूल में स्कन्ध उत्पन्न होता है । तदन्तर स्कन्ध से शाखा, टहनियाँ और उसके बाद पत्ते उत्पन्न होते हैं । अन्त में वह वृक्ष फूलदार फलदार व रस वाला होता है ।

मूलः-एवं धम्मस्स विणओ, मूलं परमो से मुक्खो ।

जेण किञ्चिं सुअं सिअं, नीसेसं चाभिगच्छइ ॥७॥

छायाः-एवं धर्मस्य विनयो मूलं परमस्तस्य मोक्षः ।

येन कीर्त्तिं श्रुतं शास्त्रं निश्शेषं चाभिगच्छति ॥७॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (एवं) इसी प्रकार (धम्म स्स) धर्म की (परमो) मुख्य (मूलं) जड़ (विणायो) विनय है । फिर उस से क्रमशः आगे (से) वह (सुक्खो) मुक्ति है । इसलिये पहले विनय आदरणीय है । (जेण) जिससे वह (कीर्त्ति) कीर्ति को । (च) और (नीसेसं) सम्पूर्ण (सुअं) श्रुत ज्ञान को (सिग्घं) शीघ्र (अभि-गच्छइ) प्राप्त करता है ।

भावार्थः-हे गौतम ! जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ के द्वारा क्रमपूर्वक रसवाला होता है । उसी प्रकार धर्म की जड़ विनय है । विनय के पश्चात् ही स्वर्ग, शुद्धध्यान, क्षयक श्रेणी आदि उत्तरोत्तर गुणों के साथ रसवान वृक्ष के समान आत्मा मुक्ति रूपी रस को प्राप्त कर लेती है । जब मूल ही नहीं है तो शाखा पत्ते फूल फल रस कहाँ से होंगे । ऐसे ही जब विनय धर्म रूप मूल ही नहीं हो तो मुक्ति का मिलना महान् कठिन है । हे गौतम ! सबों के लिए विनय आदरणीय है । विनय से कीर्ति फैलती है और विनयवान् शीघ्र ही सम्पूर्ण श्रुत ज्ञान को प्राप्त करलेता है ।

मूलः-अणुसंइ पि बहुविहं,

मिच्छदिट्ठिया जे नरा अबुद्धिया ।

बद्धनिकाइयकम्मा,

सुणंति धम्मं न परं कर्त्तंति ॥ ८ ॥

छाया -अनुशिष्टमपि बहुविधं,

मिथ्यादृष्टयो ये नरा अबुद्धयः ।

बद्धनिकाचितकर्माणः

शृण्वन्ति धर्मं न परं कुर्वन्ति ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (बहुविधं) अनेक प्रकार से (धम्मं) धर्म को (अनुसृष्टमपि) शिक्षित गुरु के द्वारा सीखने पर भी (बद्धनिकाचितकर्मा) बंधे हैं निकाचित कर्म जिसके ऐसे (अबुद्धिया) बुद्धि रहित (मिथ्यादिदृष्टिया) मिथ्या दृष्टि (नरा) मनुष्य (जे) वे केवल (धम्मं) धर्म को (सुयंति) सुनते हैं (वरं) परन्तु (न) नहीं (करंति) अनुकरण करते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! गृहस्थ धर्म और चरित्र धर्म को शिक्षित गुरु के द्वारा सुन लेने पर भी बुद्धि रहित मिथ्या दृष्टि मनुष्य केवल उन धर्मों को सुन कर ही रह जाते हैं । उनके अनुसार अपने कर्तव्य को नहीं बना सकते हैं । क्योंकि उनके प्रगाढ-निकाचित कर्म का उदय होता है ।

मूल:-जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न बड्डइ ।

जाविंदिया न हायंति, ताव धम्मं समाचरे ॥ ९ ॥

छाया -जरा यावन्न पीडयति, व्याधिर्यावन्न वर्धते ।

यावदिन्द्रियाणि न हीयन्ते, तावद्धर्मं समाचरेत् ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (जाव) जब तक (जार)

वृद्धावस्था (न) नहीं (पीडेइ) सताती और (जाव) जब तक (वाही) व्याधि (न) नहीं (वहुइ) बढ़ती और (जाविंदिया) जब तक इन्द्रियाँ (न) नहीं (हायंति) शिथिल होतीं (ताव) तब तक (धम्मं) धर्म का (समायरे) आचरण कर ले ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जब तक वृद्धावस्था नहीं सताती, धर्म घातक व्याधि की बढ़ती नहीं होती, निर्ग्रथ प्रवचन सुनने में सहायक श्रोतेन्द्रिय तथा जीव दया पालन करने में सहायक चक्षु आदि इन्द्रियों की शिथिलता नहीं आ घेरती तब तक धर्म का आचरण बढ़े ही बढ़ता पूर्वक कर लेना चाहिए ।

मूल:-जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिअत्तइ ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जंति राइओ ॥१०॥

छाया-या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्त्तते ।

अधर्मं कुर्वाणस्य, अफला यान्ति रात्रयः ॥१०॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूति ! (जा जा) जो जो (रयणी) रात्रि (वच्चइ) जाती है (सा) वह रात्रि (न) नहीं (पडिनिअत्तइ) लौट कर आती है । अतः (अहम्मं) अधर्म (कुणमाणस्स) करने वाले की (राइओ) रात्रियाँ (अफला) निष्फल (जंति) जाती है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जो जो रात और दिन बीत रहे

हैं वह समय पीछा लौट कर नहीं आ सकता । अतः ऐसे
अमूल्य समय में मानव शरीर पाकर के भी जो अधर्म करता
है, तो उस अधर्म करने वाले का समय निष्फल जाता है ।

मूलः-जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनिअत्तइ ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जंति राइओ ॥११॥

झाया -या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

धर्मं च कुर्वाणस्य, सफला यान्ति रात्रयः ॥११॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जा जा) जो जो (रयणी)
रात्रि (वच्चइ) निकलती है (सा) वह (न) नहीं
(पडिनिअत्तइ) लौट कर आती है । अतः (धम्मं च) धर्म
(कुणमाणस्स) करने वाले की (राइओ) रात्रियाँ (सफला)
सफल (जंति) जाती हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! रात और दिन का जो समय जा
रहा है । वह पुनः लौट कर किसी भी तरह नहीं आ
सकता । ऐसा समझ कर जो धार्मिक जीवन बिताते हैं
उनका समय (जीवन) सफल है ।

मूलः-सोही उज्जुअभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिड्डइ ।

णिब्बाणं परमं जाइ, धयसिचि व्व पावए ॥ १२ ॥

झायाः-शुद्धि ऋजुभूतस्य, धर्मः शुद्धस्य तिष्ठति ।

निर्वाणं परमं याति, धृतसिक्त इव पावकः ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (उज्जुअभयस्य) सरल स्वभावी का हृदय (सोही) शुद्ध होता है । उस (सुद्धस्य) शुद्ध हृदय वाले के पास (धम्मो) धर्म (चिह्न) स्थिरता से रहता है । जिस से वह (परमं) प्रधान (शिन्वाणं) भोज को (जाइ) जाता है । (व्व) जैसे (पावण) अग्नि में (धयसिन्ति) धी सींचने पर अग्नि प्रदीप्त होती है । ऐसे ही आत्मा भी बलवती होती है ।

भावार्थः—हे गौतम ! स्वभाव को सरल रखने से आत्मा कषायादि से रहित हो कर (शुद्ध) निर्मल हो जाती है । उस शुद्धात्मा के धर्म की भी स्थिरता रहती है । जिस से उसकी आत्मा जीवन मुक्त हो जाती है । जैसे अग्नि में धी डालने से वह चमक उठती है उसी तरह आत्मा के कषायादिक आवरण दूर हो जाने से वह भी अपने केवल ज्ञान के गुणों से देदीप्यमान हो उठती है ।

मूलः—जरामरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ॥१३॥

छाया.—जरामरणवेगेन बाह्यमानानाम् प्राणिनाम् ।

धर्मो द्वीपः प्रतिष्ठा च, गतिः शरणमुत्तमम् ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जरामरणवेगेणं) जरा मृत्यु रूप जल के वेग से (वुज्झमाणाण) डूबते हुए (पाणिणं) प्राणियों को (धम्मो) धर्म (पइट्ठा) निश्चल आधार भूत (गई) स्थान (य) और (उत्तमं) प्रधान (शरणं) शरण रूप (दीवो) द्वीप है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जन्म जग, मृत्यु रूप जल के प्रवाह में डूबते हुए प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला धर्म ही निश्चल आधार भूत स्थान और उत्तम शरण रूप एक टापू के समान है ।

मूलः एस धम्मे ध्रुवे णितिए, सासए जिणदेसिए ।

सिद्धा सिज्झन्ति चाणेरं,सिज्झिसन्ति तहावरे ॥१४॥

झाया-ऐपो धर्मो ध्रुवो नित्यः शाश्वतो जिनदेशितः ।

सिद्धाः सिद्धयन्ति चानेन,सत्स्यन्ति तथाऽपरे ॥१४॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभृति ! (जिणदेसिए) तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ (एस) यह (धम्मे) धर्म (ध्रुवे) ध्रुव है (णितिए) नित्य है (सासए) शाश्वत है (अणेरं) इस धर्म के द्वारा अनन्त जीव मृतकाल में सिद्ध हुए हैं (च) और वर्तमान काल में (सिज्झन्ति) सिद्ध हो रहे हैं (तहा) उसी तरह (अवरे) भविष्यत काल में भी (सिज्झिसन्ति) सिद्ध होंगे ।

भावार्थ:-हे गौतम ! पूर्ण ज्ञानियों के द्वारा कहा हुआ यह धर्म ध्रुव के समान है । तीन काल में नित्य है । शाश्वत है । इसी धर्म को अङ्गीकार कर के अनन्त जीव मृत काल में कर्मों के बंधन से मुक्त हो कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गये हैं । वर्तमान काल में हो रहे हैं । और भविष्यत काल में भी इसी धर्म का सेवन करते हुए अनन्त जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे ।

इति तृतीयोऽध्यायः

ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(चौथा अध्याय)

आत्म शुद्धि के उपाय

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः-जह शरणा गमंति, जे शरणा जा य वेयणा शरण ।

सारीरमाणसाइं, दुक्खाइं तिरिक्खजोणीए ॥१॥

छ या यथा नरका गच्छन्ति ये नरका या च वेदना नरके
शारीर मानसानि दुःखानि तिर्यग् योनौ ॥१॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (शरणा)
नारकीय जीव (शरण) नरक में (गमंति) जाते हैं । (जे)
ये (शरणा) नारकीय जीव (जा) नरक में उत्पन्न हुई
(वेयणा) वेदना को सहन करते हैं । उसी तरह (तिरिक्ख
जोणीए) तिर्यक् योनियों में जानेवाली आत्माएँ भी (सारीर-
माणसाइं) शारीरिक, मानविक (दुक्खाइं) दुखों को
सहन करती हैं ।

भाषार्थ. हे गौतम ! जिस प्रकार नरक में जाने वाले जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार नरक में होने वाली महान् वेदना को सहन करते हैं, उसी तरह तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने वाले आत्मा भी कर्मों के फल रूप में अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन करते हैं ।

मूल:-माणुस्सं च अणिच्चं, वाहिजरामरणवेयणापउरं ।
देवे य देवलोए, देविहिंद देवसोक्खाइं ॥ २ ॥

छाया -माणुप्यं चानित्यं व्याधिजरामरणवेदना प्रचुरम् ।
देवश्च देवलोको देवर्हि देवसौख्यानि ॥ २ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (माणुस्सं) मनुष्य जन्म (अणिच्चं) अनित्य है (च) और वह (वाहिजरामरणवेयणापउरं) व्याधि, जरा, मरण, रूप प्रचुर वेदना से युक्त है (य) और (देवलोए) देव लोक में (देवे) देवपर्याय (देविहिंद) देव ऋद्धि और (देवसोक्खाइं) देवता संबंधी सुख भी अनित्य है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! मनुष्य जन्म अनित्य है । साथही जरामरण आदि व्याधि की प्रचुरता से भरा पड़ा है । और पुण्य उपार्जन कर जो स्वर्ग में गये हैं, वे वहाँ अपनी देव ऋद्धि और देवता संबंधी सुखों को भोगते हैं । परन्तु आखिर वे भी वहाँ से चवते हैं ।

मूल:-यारगं तिरिक्खजोणिं, माणुसभावं च देवलोगं च ।
सिद्धे अ सिद्धवसहिं, वज्जीवाणियं परिकहेइ ॥ ३ ॥

छायाः-नरकं तिर्यग्योनिं मानुष्यभवं देवलोकं च ।
सिद्धश्च सिद्धवसतिं षट्जीवनिकायं परिकथति ॥३॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! जो जीव पापं कर्म करते हैं, वे (शरगं) नरक को और (तिरिक्खजोणिं) तिर्यच योनि को प्राप्त होते हैं । और जो पुण्य उपार्जन करते हैं, वे (मानुसभावं) मनुष्य भव को (च) और (देवलोकं) देवलोक को जाते हैं, (अ) और जो (छज्जीवणियं) षट् काय के जीवों की रक्षा करते हैं, वह (सिद्धवसतिं) सिद्धावस्था को प्राप्त करके अर्थात् सिद्धि गति में जाकर (सिद्धे) सिद्ध होते हैं । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने (परिकहेइ) कहा है ।

भावार्थः-हे आर्य ! जो आत्मा पाप कर्म उपार्जन करते हैं, वे नरक और तिर्यच योनियों में जन्म लेते हैं । जो पुण्य उपार्जन करते हैं, वे मनुष्य-जन्म एवं देव-गति में जाते हैं । और जो पृथ्वी, अप . तेज वायु तथा वनस्पति के जीवों की तथा हिज्जते फिरते त्रस जीवों की सम्पूर्ण रक्षा कर अष्ट कर्मों को चूर चूर कर देने में समर्थ होते हैं, वे आत्मा सिद्धास्थान में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं । ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

मूलः-जह जीवा बज्झन्ति,
मुच्चन्ति जह य परिकलित्सन्ति ।
जह दुक्खाराणं अंतं,
करेत्ति केह् अपडिबद्धा ॥४॥

ज्ञायाः-यथा जीवा बध्यन्ते,
 मुच्यन्ते यथा च परिकलिश्यन्ते ।
 यथा दुःखानामन्तं कुर्वन्ति
 केऽपि अप्रतिबद्धाः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (केई)
 कई (जीवा) जीव (बज्जन्ति) कर्मों से बँधते हैं, वैसे ही
 (मुच्यन्ति) मुक्त भी होते हैं (य) और (जह) जैसे कर्मों
 की वृद्धि होने से (परिकलिस्सति) महान् कष्ट पाते हैं ।
 वैसे ही (दुःखाणां) दुखों का (अन्त) अन्त भी (कर्तेति)
 कर डालते हैं । ऐसा (अप्रतिबद्धा) अप्रतिबद्ध विहारी
 निर्ग्रन्थों ने कहा है ।

भावार्थः-हे गौतम ! यही आत्मा कर्मों को बाँधता है,
 और यही कर्मों से मुक्त भी होता है । यही आत्मा कर्मों का
 ग्राह लेप करके दुखी होता है, और सदाचार सेवन से सम्पूर्ण
 कर्मों को नाश करके मुक्ति के सुखों का सोपान भी यही
 आत्मा तैयार करता है । ऐसा निर्ग्रन्थों का प्रवचन है ।

मूलः-अद्दुद्दुट्टियचित्ता जह, जीवा दुक्खसागरमुव्वेति ।
 जह वेरगमुवगया, कम्मसमुग्गं विहाडेंति ॥५॥

ज्ञायाः-आर्त्तदुःखार्त्तचित्ता यथा जीवा,
 दु जीवा दुःखसागरमुपयान्ति ।
 यथा वैराग्यमुपगता,
 कर्मसमुद्गं विघाटयन्ति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! जो (जीवा) जीव वैराग्य भाव से रहित हैं वे (अष्टदुःखद्विय चित्ता) आर्त्त रौद्र ध्यान से युक्त चित्त वाले हो (जह) जैसे (दुःखसागरं) दुःख सागर को (उर्वेति) प्राप्त होते हैं । वैसे ही (वेरगं) वैराग्य को (उवगथा) प्राप्त हुए जीव (कम्मसमुग्गं) कर्म समूह को (विहाडंति) नष्ट कर डालते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! जो आत्मा वैराग्य अवस्था को प्राप्त नहीं हुये हैं, सांसारिक भोगों में फंसे हुये हैं, वे आर्त्त रौद्र ध्यान को ध्याते हुये मानसिक कुभावनाओं के द्वारा अनिष्ट कर्मों को संचय करते हैं ! और जन्म जन्मान्तर के लिये दुःख सागर में गोता लगाते हैं । जिन आत्माओं की रगरग में वैराग्य रस भरा पड़ा है, वे सदाचार के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को बात की बात में नष्ट कर डालते हैं ।

मूलः-जह रागेण कडाणं कम्माणं, पावगो फलाविवागो ।

जह य परिहीणकम्मा, सिद्धा सिद्धालयमुवेति ॥६॥

छायाः यथा रागेण कृतानां कर्मणाम्,

पापकः फलाविपाकः ।

यथा च परिहीणकर्मा,

सिद्धाः सिद्धालयमुपयान्ति ॥६॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे यह जीव (रागेण) राग द्वेष के द्वारा (कडाणं) किये हुए (पावगो)

पाप (कर्माण) कर्मों के (फलविवागो) फलोदय को भोगता है। वैसे ही शुभ कर्मों के द्वारा (परिहीणकर्मा) कर्मों को नष्ट करने वाले जीव (सिद्धा) सिद्ध होकर (सिद्धालय) सिद्धस्थान को (उर्वेति) प्राप्त होते हैं।

भावार्थः हे आर्य ! जिस प्रकार यह आत्मा राग द्वेष करके कर्म टपाईन कर लेता है और उन कर्मों के उदय काल में फल भी उनका चखता है वैसे ही सदाचारों से जन्म जन्मांतरों के कृत कर्मों को सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर डालता है। और फिर वही सिद्ध हो कर सिद्धालय को भी प्राप्त हो जाता है।

मूलः—आलोचयण निरवलावे, आवर्त्तसु दद्वद्धमया ।

अणिस्मिओवहाणं य,सिक्खा निप्पाडिकम्मया॥७॥

प्रया—आलोचना निरपलापा,आपत्तौ सुदृढ धर्मता ।

अनिधितोपधानश्च,शिक्षा निःप्रतिकर्मता॥७॥

दग्धान्वयः—हे इन्द्रभूति ! (आलोचयण) आलोचना करना (निरवलावे) की दुर्द्द आलोचना शून्य के सम्मुख नहीं करना (आवर्त्तसु) आपदा आने पर भी (दद्वद्धमया) धर्म में दृढ़ रहना (अणिस्मिओवहाणे) बिना किसी चाह के उपधान तप करना (सिक्खा) शिक्षा ग्रहण करना (य) और (निप्पाडिकम्मया) गरीर की शुश्रूषा नहीं करना ।

भावार्थः—हे गौतम ! जानते में या अजानते में किसी

भी प्रकार दोषों का सेवन कर लिया हो, तो उसको अपने आचार्य के सम्मुख प्रकट करना और आचार्य उसके प्रायश्चित्त रूप में जो भी दण्ड दें उसे सहर्ष ग्रहण कर लेना, अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए पुनः उस बात को दूसरों के सम्मुख नहीं कहना और अनेक आपदाओं के बादल क्यों न उमड़ आवें भगवद् धर्म से एक पैर भी पीछे न हटना चाहिए । ऐहिक और पारलौकिक पौद्गलिक सुखों की इच्छा रहित उपधान तप व्रत करना, सूत्रार्थ ग्रहण रूप शिक्षा धारण करना, और कामभोगों के निमित्त शरीर की शुश्रूषा मूल कर भी नहीं करना चाहिये ।

मूलः-अरण्यायया अलोभे य, तितिक्षा अज्जवे सुई ।

सम्मदिट्ठी समाही य, आयारे विणओवए ॥८॥

छाया -अज्ञातता अलोभश्च,तितिक्षा अर्जवः शुचिः ।

सम्यग्दृष्टिः समाधिश्च आचारोविनयोपेतः ॥८॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूति ! (अरण्यायया) दूसरों को कहे बिना ही तप करना (अलोभे) लोभ नहीं करना (तितिक्षा) परिषदों को सहन करना (अज्जवे) निष्कपट रहना (सुई) सत्य से शुचिता रखना (सम्मदिट्ठी) श्रद्धा को शुद्ध रखना (य) और (समाही) स्वस्थ चित्त रहना (आयारे) सदाचारी हो कर कपट न करना (विणओवए) धिनयी हो कर कपट न करना ।

भावार्थः-हे गौतम ! तप व्रत धारण करके यश के

लिए दूसरों को न कहना, इच्छित वस्तु पाकर उस पर लोभ न करना, दंश मशकादिकों का परिपह उत्पन्न हो तो उसे सहर्ष सहन करना, निष्कपटता पूर्वक अपना सारा व्यवहार रखना, सत्य संयमद्वारा शुचिता रखना, श्रद्धा में विपरीतता न आने देना, स्वस्थ चित्त हो कर अपना जीवन विताना, आचारवान हो कर कपट न करना और विनयी होना ।

श्लोकः-धिर्धर्म ई य संवेगे, प्राणिहि सुविहि संवरे ।

अत्तदोसोवसंहारे, सव्वकामविरत्तया ॥ ६ ॥

ध्यायाः-धृतिमतिश्च संवेगः प्राणिधिः सुविधिःसंवर ।

आत्म दोषोपसंहारः सव्वकामविरक्तता ॥ ६ ॥

दशडान्वयार्थः--हे इन्द्रभृति ! (धिर्धर्म ई) अर्दीन वृत्ति से रहना, (संवेगे) संसार से विरक्त हो कर रहना, (प्राणिहि) कायादि के अशुभ योगों को रोकना, (सुविहि) सदाचार का सेवन करना । (संवरे) पापों के कारणों को रोकना, (अत्तदोसोवसंहारे) अपनी आत्मा के दोषों का संहार करना, (य) और (सव्वकामविरत्तया) , सर्व काम-नाशों से विरक्त रहना ।

भावार्थः--हे गौतम ! दीन हीन वृत्ति से सदा विमुक्त रहना, संसार के विषयों से उदासीन हो कर मोक्ष की इच्छा को हृदय में धारण करना, मन सच्चन काया के अशुभ व्यापारों को रोक रखना, सदाचार सेवन में रत रहना, हिंसा, मूठ, चोरी, मंग, ममत्व के द्वारा आते हुए पापों को रोकना,

आत्मा के दोषों को ढूँढ़ ढूँढ़ कर संहार करना, और सब तरह की द्वन्द्वज्ञाओं से अलग रहना ।

मूलः-पञ्चकलाये विउत्सर्गे, अप्रमादे लवालवे ।

ज्माणासंवरजोगे य, उदए मारणंति ए ॥ १० ॥

छायाः-प्रत्याख्यानं व्युत्सर्गः, अप्रमादो लवालवः ।

ध्यानसंवरयोगाश्च, उदये मारणान्ति के ॥ १० ॥

अन्वैयार्थः-हे इन्द्रभूते ! (पञ्चकलाये) त्यागों की वृद्धि करना (विउत्सर्गे) उपाधि से रहित होना, (अप्रमादे) प्रमाद रहित रहना (लवालवे) अनुष्ठान करते रहना (ज्माणा) ध्यान करना (संवरजोगे) सम्बर का व्यापार करना, (य) और (मारणंति ए) मारणांतिक कष्ट (उदए) उदय होने पर भी चोभ नहीं करना ।

भावार्थः-हे गौतम ! त्याग धर्म की वृद्धि करते रहना, उपाधि से रहित होना, गर्व का परित्याग करना, क्षणमात्र के लिए भी प्रमाद न करना, सदैव अनुष्ठान करते रहना, सिद्धान्तों के गंभीर आशयों पर विचार करते रहना, कर्मों के निरोध रूप संवर की प्राप्ति करना और मृत्यु भी यदि सामने आखड़ी हो तब भी क्षोभ न करना ।

मूलः-संगारं य परिणयाया, पायाच्छित्त करणे वि य ।

आराहणा य मरणंते, वत्तीसं जोगसंगहा ॥ ११ ॥

द्यायाः-सद्धानाञ्च परित्याग प्रायश्चित्तकरणमपि च ।
आराधना च मरणान्ते, षात्रिंशति योग संग्रहाः ॥११॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (संग्राह्यं) संयोगों के प्रति
ग्राम को (परित्याग्य) जान कर उनका त्याग करना (य)
और (प्रायश्चित्त करणे) प्रायश्चित्त करना (आराहणा य
मरणान्ते) आराधिक हो समाधि मरण से मरना, ये (वत्तीस)
वत्तीस (योगसंग्रहा) योग संग्रह हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! स्वजनादि संग रूप स्नेह के
परित्याग को समझ कर उसका परित्याग करना । मूल से
गलती हो जावे तो उसके लिए प्रायश्चित्त करना, संयमी
जीवन को सार्थक कर समाधि से मृत्यु लेना, ये वत्तीस
शिक्षाएँ योग बल को बढ़ानेवाली हैं । अतः इन वत्तीस शिक्षाओं
का अपने जीवन के साथ संबध कर लेना मानो मुक्ति को
वर लेना है ।

मूलः-अरहंतसिद्धपवयणगुरुभ्येवहुस्सुएतवस्सीसु ।

वच्चल्लया यसिं अभिक्खणाणावओगे य ॥१२॥

द्यायाः-अर्हत्सिद्ध प्रवचनगुरुस्थाविर

बहुश्रुतेषु तपस्विषु ।

वत्सलता तेषां अभीक्ष्णं

ज्ञानोपयोगश्च ॥ १२ ॥

दण्डान्वयः-हे इन्द्रभूति ! (अरहंत) तीर्थंकर (सिद्ध) सिद्ध (पवयण) आगम (गुरु) गुरु महाराज (थेर) स्थविर (बहुस्सुए) बहु श्रुत (तवस्सीसु) तपस्वी में (वच्छल्लया) वात्सल्य भाव रखता हो, (यस्सि) उन का गुण कीर्तन करता हो, (य) और (अभिक्ख) सदैव (णाणोवओगे ज्ञान में जो उपयोग रखे ।

भावार्थः- हे गौतम ! जो रागादि दोषों से रहित हैं, जिन्होंने घनघाती कर्मों को जीत लिया है, वे अरिहंत हैं । जिन्होंने सम्पूर्ण कर्मों को जीत लिया है, वे सिद्ध हैं । अहिंसामय सिद्धान्त और पंच महाव्रतों को पालने वाले गुरु हैं । इनमें और स्थविर, बहुश्रुत, तपस्वी इन सभी में वात्सल्य भाव रखता हो, इन के गुणों का हर जगह प्रसार करता हो और इसी तरह ज्ञान के ध्यान में सदा लीन रहता हो ।

मूलः-दंसणविणए आवस्सएय, सीलव्वए निरइयारो ।

खणलवतवच्चियाए, वेयावच्चे समाही य ॥१३॥

छायाः-दर्शनविनय आवश्यक्कः शीलव्रतं निरतिचारं ।

क्षणलवस्तपस्यागः वैयावृत्यं समाधिश्च ॥१३॥

दण्डान्वयः-हे इन्द्रभूति ! (दंसण) शुद्ध श्रद्धा रखता हो (विणए) विनयी हो (आवस्सए) आश्रयक-प्रतिक्रमण दोनों समय करता हो, (निरइयारो) दोष रहित

(सीलव्यए) शील और व्रत को जो पालता हो, (खण्डव)
अच्छा ध्यान ध्याता हो अर्थात् सुपात्र को दान देने की
भावना रखता हो (तव) तप करता हो (चिचयाए) त्याग
करता हो, (वेयावच्चे) सेवा भाव रखता हो (य) और
(समाही) स्वस्थ चित्त से रहता हो ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जो शुद्ध श्रद्धा का अवलम्बी हो,
नम्रता ने जिसके हृदय में निवास कर लिया हो, दोनों समय
सौम्य और सुबह अपने पापों की आलोचन रूप प्रतिक्रमण
को जो करता हो, निर्दोष शील व्रत को जो पालता हो, आर्त
रौद्र ध्यान को अपनी ओर झोंकने तक न देता हो. अनशन
व्रत का जो व्रती हो, या नियमित रूप से कम खाता हो,
मिष्टान्न आदि का पित्याग करता हो, आदि इन बारह
प्रकार के तपों में से कोई भी तप जो करता हो, सुपात्र दान
देता हो, जो सेवा भाव में अपना शरीर अर्पण कर चुका हो,
और सदैव चिन्ता रहित जो रहता हो ।

मूल:-अप्पुव्वणाणगहणे, सुयमत्ती पवयणे पभावणया ।

एएहिं कारणेहिं, तित्थयरत्तं लहइ जीओ ॥ १४ ॥

अथा-अपूर्वज्ञानग्रहणे, श्रुतमक्किः प्रवचनप्रभावणया ।

पतैः कारणैस्तीर्थकरत्वं लभते जीवः ॥ १४ ॥

दण्डान्वयः-हे इन्द्रमूर्ति ! जो (अप्पुव्वणाणगहणे)
अपूर्वज्ञान को ग्रहण करता हो (सुयमत्ती) सूत्र शोखों को
आदर की दृष्टि से देखता हो, (पवयणे) निर्ग्रन्थ प्रवचन की

(प्रभावणया) प्रभावना करता हो, (एषहिं) इन (कार-
येहिं) सम्पूर्ण कारणों से (जीओ) जीव (तिथयरत्तं)
तीर्थकरत्व को (लहइ) प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ:-हे आर्थ ! आये दिन कुछ नकुछ नवीन ज्ञान
को जो ग्रहण करता रहता हो, सूत्र के सिद्धान्तों को आदर
भावों से जो अपनाता हो, जिन शासन की प्रभावना उन्नति
के लिए नये नये उपाय जो हूँद निकालता हो, इन्हीं कारणों
से मे किसी एक बात का भी प्रगाढ़ रूप से सेवन जो करता
हो, वह फिर चाहे किसी भी जाति व कौम का क्यों न हो,
भविष्य में तीर्थकर होता है ।

मूल:-पाण्डिवायमलियं, चोरिकं मेहुणं दवियमुच्छं ।

कोहं माणं मायं, लोभं पेज्जं तहा दोसं ॥१५॥

कलहं अम्भक्खाणं, पेमुन्नं रइअरइसमाउत्तं ।

परपरिवायं माया, मोसं मिच्छत्तसल्लं च ॥१६॥

प्राणानिपातमलीकं चौर्यं मैथुनं द्रव्यमूच्छं ।

क्रोधं मानं मायां लोभं प्रेम तथा द्वेषम् ॥१७॥

कलहमभ्यान्यानं पैशुन्यं रत्यग्नीं सम्यगुक्तम् ।

परपरिवादं मायामृषा मिथ्यान्वशत्यं च ॥१८॥

द्वेषान्मदः-हे इन्द्रभूति ! (पाण्डिवायं) प्राणा-

निपात-हत्या (मलीकं) मूत्र (चौरिकं) चोरी (मेहुणं) मद्य (दवियमुच्छं)

मैथुन (अम्भक्खाणं) द्रव्य में मग्न (कोहं) क्रोध (मायं) मोह (लोभं)

मान (मायं) माया (लोभं) लोभ (पेज्जं) राग (तहा)
 तथा (दोसं) द्वेष (कलहं) लड़ाई (अदमकपायं) कलंक
 (पेसुअं) चुगली (परपरिवायं) परापवाद (रइअरइ)
 अधर्म में आनंद और धर्म में अप्रसन्नता (मायमोस)
 कपट युक्त झूठ (चे) और (भेच्छत्तसहं) मिथ्यात्व
 रूप शल्य, इस प्रकार अठारह पापों का स्वरूप ज्ञानियों ने
 (समावत्तं) अच्छी तरह कहा है ।

भावार्थ - हे गौतम ! प्राणियों के दश प्राणों में से
 किसी भी प्राण को हनन करना, मन वचन, काया से
 दूसरों के मन तक को भी दुखाना, हिंसा है । इस हिंसा से
 यह आत्मा मलीन होता है । इसी तरह झूठ बोलने से,
 चोरी करने से, मैथुन सेवन से, वस्तु पर मूर्खों रखने से,
 क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, करने से, और परस्पर
 लड़ाई-झगड़ा करने से, किसी निर्दोषी पर कलंक का आरोप
 करने से, किसी की चुगली खाने से, दूसरों के अवगुणावाद
 बोलने से, और इसी तरह अधर्म में प्रसन्नता रखने से और
 धर्म में अप्रसन्नता दिखाने से, दूसरों को ठगने के लिए कपट
 पूर्वक झूठ का व्यवहार करने से, और मिथ्यात्व रूप शल्य के
 द्वारा पीड़ित रहने से, अर्थात् कुदेव कुगुरु कुधर्म के मानने
 से, आदि इन्हीं अठारह प्रकार के पापों से जकड़ी हुई यह
 आत्मा नाना प्रकार के दुःख उठाती हुई, चौरासी लाख
 योनियों में परिभ्रमण करती रहती है ।

मूलः—अज्झवसाणनिमित्ते, आहारे वेय्यापराधाते ।

फासे आणापाण, सच्चविहं भिक्खु आठं ॥१७॥

छाया:-अध्यवसाननिमित्ते आहारःवेदना पराघातः ।

स्पर्श आनप्राणः सप्तविधं क्षियते आयु ॥१७॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति (आठ) आयु (सप्तविधं) सात प्रकार से (भिन्न) दृष्टता है । (अभ्यवसायनिमित्ते) भयात्मक अध्यवसाय और दण्ड-लकड़ी-कशा चाबुक शस्त्र आदि निमित्त, (आहारे) अधिक आहार (वेय्या) शारीरिक वेदना (पराघाते) खड़े आदि में गिरने के निमित्त (फासे) सर्पादिक का स्पर्श (आणपाणू) उच्छ्वास निश्वास का रोकना आदि कारणों से आयु का क्षय होता है ।

भावार्थः-हे आर्य ! सात कारणों से आयु अकाल में ही क्षीय होती है । वे यों हैं:-राग, स्नेह, भय पूर्वक अध्यवसाय के आने से, दंड (लकड़ी) कशा (चाबुक) शस्त्र आदि के प्रयोग से, अधिक भोजन खा लेने से, नेत्र आदि की अधिक व्याधि होने से, खड़े आदि में गिर जाने से, और उच्छ्वास निश्वास के रोक देने से ।

मूलः-जह मिउलेवालित्तं, गरुयं तुवं अहो वयह एवं ।

आसवकयकम्मगुरु, जीवा वच्चंति अहरगई ॥१८॥

छाया:-यथा मृत्तेपालितं गुरुं तुस्वं अधोव्रजत्येवं ।

आश्रवकायकर्मगुरवो जीवा व्रजन्त्यधोगतिम् ॥१८॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (जह)जैसे (मिउलेवालित्तं) मिट्टी के लेपसे लिपटा हुआ वह (गरुयं) भारी (तुवं) तूवा

(अहो) नीचा (वयह) जाता है । (एवं) इसी तरह (आस-
वक्यकम्मगुरु) आश्रव कृत कर्मों द्वारा भारी हुआ (जीवा)
जीव (अहरगहं) अधोगति को (वच्चंति) जाते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जैसे मिट्टी का लेप लगने से
तूँबा भारी हो जाता है, अगर उसको पानी पर रख दिया जाय तो
वह डम की तरह तक नीचा ही चला जायगा ऊपर नहीं
उठेगा । इसी तरह हिंसा, मूँठ चोरी, मैथुन और मूर्खा आदि
आश्रव-रूप कर्म कर लेने से, यह आत्मा भी भारी हो
जाता है । और यही कारण है कि तब यह आत्मा अधोगति
को अपना स्थान बना लेता है ।

मूल:-तं चेव तन्विमुक्कं, जलोवरिं ठाड जायलहुमावं
जह तह कम्मविमुक्का, लोयगपइट्ठिया होंति ॥१६॥

छाया:-स चैव तद्विमुक्तः जलोपरि तिष्ठति जातलघुभावः ।
यथा तथा कर्मविमुक्ता लोकाग्रप्रतिष्ठिता भवन्ति । १६ ।

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (तं चेव)
वही तूँबा (तन्विमुक्कं) उस मिट्टी के लेप से मुक्त होने पर
(जायलहुमावं) हलका हो जाता है, तब (जलोवरिं) जल
के ऊपर (ठाड) ठहरा रह सकता है । (तह) उसी प्रकार
(कम्मविमुक्का) कर्म से मुक्त हुए जीव (लोयगपइट्ठिया)
लोक के अग्रभाग पर स्थित (होंति) होते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! मिट्टी के लेप से मुक्त होने पर
वही तूँबा जैसे पानी के ऊपर आ जाता है, वैसे ही आत्मा

भी कर्म रूपी बन्धनों से सम्पूर्ण प्रकार से मुक्त हो जाने पर लोक के अग्र भाग पर जाकर स्थित हो जाता है । फिर इस दुःखमय संसार में उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ता ।

॥ श्रीगौतमउवाच ॥

मूलः-कहं चरे ? कहं चिह्ने ? कहं आसे ? कहं सए ।

कहं भुंजतो ? भासंतो, पावं कम्मं न बंधइ ॥२०॥

ध्यायाः-कथञ्चरेत् ? कथं तिष्ठेत् ? कथमासीत् कथं शयीत् ।

कथं भुञ्जानो भाषमाणः पापं कर्म न वध्नाति ॥२०॥

अन्वयार्थः-हे प्रभु ! (कहं) कैसे (चरे) चलना ? (कहं) कैसे (चिह्ने) ठहरना ? (कहं) कैसे (आसे) बैठना ? (कहं) कैसे (सए) सोना ? जिससे (पावं) पाप (कम्मं) कर्म (न) न (बंधइ) बंधते, और (कहं) किस प्रकार (भुंजतो) खाते हुए, एवं (भासंतो) बोलते हुए पाप कर्म नहीं बंधते ।

भावार्थः-हे प्रभु ! कृपा करके इस सेवक के लिए फरमावे कि किस तरह चलना, खड़े रहना, बैठना, सोना खाना, और बोलना चाहिए जिस से इस आत्मा पर पाप कर्मों का लोप न घटने पावे ।

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः-जयं चरे जयं चिह्ने, जयं आसे जयं सए ।

जयं भुंजतो भासंतो पावं कम्मं न बंधइ ॥२१॥

आयाः यतं चरेत् यतं तिष्ठेत् यत्नमासीत् यतं शयीत् ।
यतं भुञ्जानो भावमाणः पापं कर्म न बध्नाति ॥२१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जयं) यत्ना पूर्वक
(चरे) चलना (जयं) यत्ना पूर्वक (चिष्टे) ठहरना (जयं)
यत्ना पूर्वक (आसे) बैठना (जयं) यत्ना पूर्वक (सप)
सोना, जिससे (पापं) पाप (कर्मं) कर्म (न) नहीं
(बंधइ) बंधता है । इसी तरह (जयं) यत्ना पूर्वक (भुञ्जंतो)
खाते हुए (भासंतो) और बोलते हुए भी पाप कर्म
नहीं बंधते ।

भावार्थः—हे गौतम ! हिंसा, झूठ, चोरी, आदि का
जिस में तनिक भी व्यापार न हो ऐसी सावधानी को यत्ना
कहते हैं । यत्ना पूर्वक चलने से, खड़े रहने से, बैठने से और
सोने से पाप कर्मों का बंधन इस आत्मा पर नहीं होता है ।
इसी तरह यत्ना पूर्वक भोजन करते हुए और बोलते हुए भी
पाप कर्मों का बंध नहीं होता है । अतएव, हे आर्य ! तू अपनी
दिन-चर्या को खूब ही सावधानी पूर्वक बना, जिस से आत्मा
अपने कर्मों के द्वारा मारी न हो ।

मूलः पच्छा वि ते पयाया

खिप्यं गच्छन्ति अमरभवणां ।

जेसिं पियो तवो संजमो

य खंती य बम्भेचं च ॥२२॥

ज्ञायाः-पश्चादपि ते प्रयाताः

क्षिप्रं गच्छन्त्यमर भवनाति ।

येषां प्रियं तपः संयमश्च

शान्तिश्च ब्रह्मचर्यं च ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (पच्छा वि) पीछे भी
अर्थात् वृद्धावस्था में (ते) वे मनुष्य (पयाया) सम्मार्ग
को प्राप्त हुए हों (य) और (जेहिं) जिस को (तवो)
तप (संजमो) संयम (य) और (खंती) क्षमा (च)
और (बस्मचेरं) ब्रह्मचर्य (पियो) प्रियो है, वे (क्षिप्यं)
शीघ्र (अमरभवणाहं) देव-भवनों को (गच्छंति) जाते हैं।

भावार्थ:-हे आर्य ! जो धर्म की उपेक्षा करते हुए
वृद्धावस्था तक पहुँच गये हैं उन्हें भी हताश न होना
चाहिए । अगर उस अवस्था में भी वे सदाचार को प्राप्त
हो जायें, और तप, संयम, क्षमा, ब्रह्मचर्य को अपना लाड़ला
साथी बना लें, तो वे जोग देवलोक को प्राप्त हो सकते हैं ।

मूलः-तवो जेई जीवो जेइछाणं,

जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।

कम्मेहा संजम जोगसंती,

होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ॥ २३ ॥

ज्ञायाः-तपो ज्योतिर्जीवोज्यातिः स्थानं

योगाः स्रुचः शरीरं करीपाङ्गम् ।

कर्मैधा. संयमयोगाः शान्तिर्होमेन
जुहोम्यपिणा प्रशस्तेन ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (तवो) तप रूप तो (जोई)
अग्नि (जीवो) जीव रूप (जोइठाण) अग्नि का स्थान
(जोगा) योग रूप (सुया) कूदछी (सरीरं) शरीर
रूप (कारिसंगं) कण्ठे (धम्मेहा) कर्म रूप ईधन-काष्ट
(संजम जोग) संयम व्यापार रूप (संती) शान्ति-पाठ
है । इस प्रकार का (इसियं) ऋषियों से (पसत्यं) श्लाघ-
नीय चारित्र रूप (होमं) होम को (हुणाभि) करता हूँ ।

भावार्थ :- हे गौतम ! तप रूप जो अग्नि है, वह कर्म
रूप ईधन को भस्म करती है । जीव अग्नि का कुण्ड है ।
क्योंकि तप रूप अग्नि जीव संवधिनी ही है पतद्वर्थ, जीव ही
अग्नि रखने का कुण्ड हुआ । जिस प्रकार कूदछी से घी आदि
पदार्थों को डाल कर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं ठीक उसी
प्रकार मन वचन और कामा के शुभ व्यापारों के द्वारा तप
रूप अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए । परन्तु शरीर के बिना
तप नहीं हो सकता है । इसीलिये शरीर रूप कण्ठे, कर्म
रूप ईधन और संयम व्यापार रूप शान्ति पाठ पढ़ करके, मैं
इस प्रकार ऋषियों के द्वारा प्रशंसनीय चारित्र साधन रूप
यज्ञ को प्रतिदिन करता रहता हूँ ।

मूल :- धम्मे हरए धंमे संचितित्ये,
अयाविले अत्तपसन्नलेसे ।

जहिं सिरणाओ विमलो विसुद्धो,
सुंसीतिभूओ पजहामि दोसं ॥२४॥

छायाः-धर्मो हृदो बह्म शान्तितीर्थ-
मनाविल आत्मप्रसन्नलेश्यः
यस्मिन् स्नातो विमलो विशुद्धः
सुशोर्ताभूतः प्रजहामि दोषम् ॥२४॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (अणाविले) मिथ्यात्व
करके रहित स्वच्छ (अत्तपसन्नलेशे) आत्मा के लिए प्रशं-
सनीय और अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करने वाला ऐसा
जो (धम्मे) धर्म रूप (हरए) ब्रह्म और (बंमे) ब्रह्मचर्य
रूप (संतितित्थे) शान्तितीर्थ है । (जहिं) उस में
(सिरहाओ) स्नान करने से तथा उस तीर्थ में आत्मा
के पर्यटन करते रहने से (विमलो) निर्मल (विसुद्धो)
शुद्ध और (सुंसीतिभूओ) राग द्वेषादि से रहित वह हो
जाता है । उसी तरह मैं भी उस ब्रह्म और तीर्थ का
सेवन करके (दोसं) अपनी आत्मा को दूषित करे, उस
कर्म को (पजहामि) अत्यन्त दूर करता हूँ ।

भावार्थः हे आर्य ! मिथ्यात्वादि पापों से रहित
और आत्मा के लिए प्रशंसनीय एवं उच्च भावनाओं को
प्रफट करने में सहाय्य भूत ऐसा जो स्वच्छ धर्म रूप ब्रह्म है
उस में इस आत्मा को स्नान कराने से, तथा ब्रह्मचर्य रूप
शान्ति-तीर्थ की यात्रा करने से शुद्ध निर्मल और रागद्वेषादि
से रहित यह हो जाता है । अतः मैं भी धर्म रूप ब्रह्म और

ग्रहचर्य रूप तीर्थ का सेवन करके आत्मा को दूषित करने वाले अशुभ कर्मों को साँगोपांग नष्ट कर रहा हूँ । बस, यह आत्मा शुद्धि का स्नान और उसकी तीर्थ-यात्रा है ।

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवेचन

(अध्याय पाँचवाँ)

ज्ञान प्रकरण

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूलः-तत्त्वं पञ्चविहं नाणं, सुभ्रं अभिणिबोहिभ्रं ।

ओहिणाणं च तद्विभ्रं, मणणाणं च केवलं ॥१॥

छायाः-तत्र पञ्चविधं ज्ञानं, श्रुतमाभिनिबोधिकम् ।

अवधिज्ञानं च तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥१॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति (तत्त्वं) ज्ञान के सम्बन्ध में
(नाणं) ज्ञान (पञ्चविहं) पाँच प्रकार का है, वह यों है ।
(सुभ्रं) श्रुत (आभिणिबोहिभ्रं) मति (तद्विभ्रं) तीसरा
(ओहिणाणं) अवधि ज्ञान (च) और (मणणाणं) मनः
पर्यव ज्ञान (च) और पाँचवाँ (केवलं) केवल ज्ञान है ।

भावार्थः-हे आर्य ! ज्ञान पाँच प्रकार का होता है,
वे पाँच प्रकार यों हैंः--(१) मति ज्ञान के द्वारा श्रवण करते
रहने से पदार्थ का जो स्पष्ट भेदाभेद ज्ञात पड़ता है वह

श्रुत ज्ञान^१ है । (२) पाँचों इन्द्रिय के द्वारा जो ज्ञात होता है वह भूतिज्ञान कहलाता है । (३) द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से जानना यह अवाधिज्ञान है । (४) दूसरों के हृदय में स्थित भावों को प्रत्यक्ष रूप से जान लेना मनः पर्यव ज्ञान है । और (५) त्रिलोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत् हस्तरेखावत् जान लेना केवल ज्ञान कहलाता है ।

मूलः-अहं सत्त्वदम्बपरिणामभावविशेषात्तत्कारणमख्यं ।

सासयमप्पडिवाहं एगविहं केवलं नाणं ॥ २ ॥

छाया -अथ सर्वद्रव्यपरिणाम

भावविक्षासि कारणमनन्तम् ।

शाश्वतमप्रतिपाति च,

एगविहं केवलं ज्ञानम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (केवलं) कैवल्य (नाणं) ज्ञान (एगविहं) एक प्रकार का है । (सत्त्वदम्बपरिणाम

(१) नंदी सूत्र में श्रुत-ज्ञान का दूसरा नम्बर है । परन्तु उत्तराध्ययनजी सूत्र में श्रुत ज्ञान को पहला नम्बर दिया गया है । इस का तात्पर्य यों है कि पाँचों ज्ञानों में श्रुत-ज्ञान विशेष उपकारी है । इसलिए वहाँ श्रुत-ज्ञान को पहले प्रहर दिया है ।

भावविण्णत्तिकारणं) सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति, ध्रौव्य, नाश और उनके गुणों का विज्ञान, कराने में कारण भूत है । इसी प्रकार (अणंतं) ज्ञेय पदार्थों की अपेक्षा से अनंत है, एवं (सासयं) शाश्वत और (अप्पडिवाहं) अप्रतिपाती है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! कैवल्य ज्ञान का एक ही भेद है । और वह सर्व द्रव्य मात्र के उत्पत्ति, विनाश, ध्रुवता और उनके गुणों एवं पारस्परिक पदार्थों की भिन्नता का विज्ञान कराने में कारणभूत है । इसी प्रकार ज्ञेय पदार्थ अनंत होने से इसे अनंत भी कहते हैं और यह शाश्वत भी है । कैवल्य ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् पुनः नष्ट नहीं होता है । इसलिए यह अप्रतिपाती भी है ।

मूल:-एयं पंचविहं णाणं, दब्बाणं य गुणाणं य ।

पज्जवाणं च सब्बेसिं, नाणं नाणीहि देसियं ॥३॥

छाया:-एतत् पञ्चविधं ज्ञानम्, द्रव्याणाम् च गुणाणां च पर्यवाणां च सर्वेषां, ज्ञानं ज्ञानिभिर्देशितम् ॥३॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (एयं) यह (पंचविहं) पाँच प्रकार का (नाणं) ज्ञान (सब्बेसिं) सर्व (दब्बाणं) द्रव्य (य) और (गुणाणं) गुण (य) और (पज्जवाणं) पर्यायों को (नाणं) जानने वाला है, ऐसा (नाणीहि) तीर्थकरों द्वारा (देसियं) कहा गया है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! संसार में ऐसा कोई भी द्रव्य, गुण या पर्याय नहीं है जो इन पाँच ज्ञानों से न जानी जा

मके । प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ यथायोग्य रूप से किसी न किसी ज्ञान का विषय होता ही है । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने कहा है ।

मूलः—पहमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ठइ सव्वसंजए ।

अज्ञाणी किं काही किं वा, नाहिइ छेयपावंग ॥४॥

छाया-प्रथमं ज्ञानं ततो दया, एवं त्रिष्टुति सर्वं संयतः ।

अज्ञानी किं करिष्यति, किं वा ज्ञास्यति श्रेय पापकम् ४

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (पहमं) पहले (नाणं) ज्ञान (तयो) फिर (दया) जीव रक्षा (एवं) इस प्रकार (सव्वसंजए) सब साधु (चिट्ठइ) रहते हैं । (अज्ञाणी) अज्ञानी (किं) क्या (काही) क्या करेगा ? (वा) और (किं) कैसे वह अज्ञानी (छेय पावंग) श्रेयस्कर और पापमय मार्ग को (नाहिइ) जानेगा ?

भावार्थः—हे गौतम ! पहले जीव रक्षा संबंधी ज्ञान की आवश्यकता है । क्योंकि, बिना ज्ञान के जीव-रक्षा रूप क्रिया का पालन किसी भी प्रकार हो नहीं सकता, पहले ज्ञान होता है, फिर उस विषय में प्रवृत्ति होती है । संयम गौल जीवन बिताने वाला मानव वर्ग भी पहले ज्ञान ही का सम्पादन करता है फिर जीव रक्षा के लिए कटिबद्ध होता है । मच है, जिन को कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे क्या तो दया का पालन करेंगे ? और क्या हिताहित ही को पहचानेंगे ? इसलिए मय मे पहले ज्ञान का सम्पादन करना आवश्यकतीय है । यहाँ 'दया' शब्द उपलक्षण है, इसलिए हममे प्रत्येक क्रिया का अर्थ मनस्कता चाहिए ।

मूलः-सोच्चा जाणइ कल्याणं, सोच्चा जाणइ पावणं ।

उभयं पि जाणई सोच्चा, जं छेयं तं समायेरे ॥५॥

छायाः-श्रुत्वा जानाति कल्याणं, श्रुत्वा जानाति पापकम् ।

उभयेऽपि जानाति श्रुत्वा, यच्छेयस्तत् समाचरेत् ॥५॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (सोच्चा) सुन कर (कल्याणं) कल्याण कारी मार्ग को (जाणइ) जानता है, और (सोच्चा) सुन कर (पावणं) पापमय मार्ग को (जाणइ) जानता है । (उभयं पि) और दोनों को भी (सोच्चा) सुन कर (जाणई) जानता है । (जं) जो (छेयं) अच्छा हो (तं) उसको (समायेरे) अङ्गीकार करे ।

भावार्थः-हे गौतम ! सुनने से हित अहित, मंगल अमंगल, पुण्य और पाप का बोध होता है । और बोध हो जाने पर यह आत्मा अपने आप श्रेयस्कर मार्ग को अङ्गीकार कर लेता है । और इसी मार्ग के आधार पर आखिर में अनंत सुखमय मोक्षधाम को भी यह पा लेता है । इसलिये भगवत्पुरुषों ने श्रुतज्ञान ही को प्रथम स्थान दिया है ।

मूलः-जहा सूर्ह ससुच्चा, पडिआ वि न विणस्सइ ।

तहा जीवे समुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥ ६ ॥

छायाः-यथा शर्त्तु ससूत्रा, पतिताऽपि न विनश्यते ।

तथा जीवः ससूत्रः, संसारे न विनश्यते ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (ससुत्ता) सूत्र सहित-धामे के साथ (पडिआ) गिरी हुई (सूई) सूई (न) नहीं (विणस्सइ) खोती है । (तहा) उसी तरह (ससुत्ता) सूत्र श्रुत-ज्ञान सहित (जीवे) जीव (संसारे) संसार में (वि) भी (न) नहीं (विणस्सइ) नाश होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार धामे वाली सुई गिर जाने पर भी खो नहीं सकती, अर्थात् पुनः शीघ्र मिल जाती है, उसी प्रकार श्रुत ज्ञान संयुक्त आत्मा कदाचिद् मिथ्यात्वादि अशुभ कर्मोदय से सम्यक्त्व धर्म से च्युत हो भी जाय तो वह आत्मा पुनः रत्नत्रय रूप धर्म को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है । इसके अतिरिक्त श्रुत ज्ञानवान् आत्मा संसार में रहते हुए भी दुःखी नहीं होता अर्थात् समता और शान्ति से अपना जीवन व्यतीत करता है ।

मूलः—जावंतऽविज्जापुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।

लुप्पंति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणंतए ॥७॥

छाया—याचन्तोऽविद्याःपुरुषाः, सर्वे ते दुःखसंभवाः ।

लुप्यन्ते बहुशो मूढाः, संसारे अनन्तके ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जावंत) जितने (अविज्जा) तत्त्व ज्ञान रहित (पुरिसा) मनुष्य हैं (ते) वे (सव्वे) सब (दुक्खसंभवा) दुःख उत्पन्न होने के स्थान रूप हैं । इसीसे वे (मूढा) मूर्ख (अणंतए) अनन्त (संसारम्मि) संसार में (बहुसो) अनेकों बार (लुप्पंति) पीड़ित होते हैं ।

भाचार्य:-हे गौतम ! तत्त्व ज्ञान से हीन जितने भी आत्मा हैं, वे सबके सब अनेको दुःखों के भागी हैं। इस अनंत संसार की चक्र फेरी में परिभ्रमण करते हुए वे नाना प्रकार के दुःखों को उठाते हैं। उन आत्माओं का क्षण भर के लिए भी अपने कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है। हे गौतम ! इस कदर ज्ञान की मुख्यता बताने पर तुम्हें यों न समझ लेना चाहिए, कि मुक्ति केवल ज्ञान ही से होती है बल्कि उसके साथ क्रिया की भी जरूरत है। ज्ञान और क्रिया इन दोनों के होने पर ही मुक्ति हो सकती है।

मूल:-इहमेगे उ मयणंति, अप्पच्चक्खाय पावगं ।

आयरिअं विदिताणं, सब्बदुक्खा विमुच्चई ॥८॥

व्याया:-इहैके तु मन्यन्ते अप्रत्याख्याय पापकम् ।

आर्यत्वं विदित्वा, सर्वदुःखेभ्यो विमुच्यन्ते ॥८॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (उ) फिर इस विषय में (इह) यहाँ (मेगे) कहें एक मनुष्य यों (मयणंति) मानते हैं कि (पावगं) पाप का (अप्पच्चक्खाय) बिना त्याग किये ही केवल (आयरिअं) अनुष्ठान को (विदिताणं) जान लेने ही से (सब्बदुक्खा) सब दुःखों से (विमुच्चई) मुक्त हो जाता है।

भाचार्य:-हे आर्य ! कई एक लोग ऐसे भी हैं, जो यह मानते हैं, कि पाप के बिना ही त्यागे, अनुष्ठान मात्र को जान लेने से मुक्ति हो जाती है। पर उनका ऐसा मानना

नितान्त असंगत है । क्योंकि अनुष्ठान को जान लेने ही से मुक्ति नहीं हो जाती है । मुक्ति तो तभी होगी, जब उस विषय में प्रवृत्ति की जायगी । अतः मुक्ति पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है । जिसने सद ज्ञान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करती है, उसके लिए मुक्ति सच मुच ही अति निकट हो जाती है । अकेले ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है ।

मूलः-भयंता अकरिंता य, बंधमोक्षपद्मिण्यो ।

वायाविरियमत्तेयं, समासासंति अप्पयं ॥६॥

छायाः-भयन्तोऽकुर्वन्तश्च, बन्धमोक्ष प्रतिज्ञिन ।

वाग्वीर्यमात्रेण, समाश्वसन्त्यात्मानम् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (बंधमोक्षपद्मिण्यो) ज्ञान ही को बंध और मोक्ष का कारण मानने वाले, कई एक लोग ज्ञान ही से मुक्ति होती है, ऐसा (भयंता) बोलते हैं । (य) परन्तु (अकरिंता) अनुष्ठान वे नहीं करते । अतः वे लोग (वायाविरियमत्तेयं) इस प्रकार वचन की वीरता मात्र ही से (अप्पयं) आत्मा को (समासासंति) अच्छी तरह आश्वासन देते हैं ।

भावार्थ -हे गौतम ! कर्मों का बंधन और शमन एक ज्ञान ही से होता है, ऐसा दावा-प्रतिज्ञा करने वाले कई एक लोग अनुष्ठान की उपेक्षा करके यों बोलते हैं, कि ज्ञान ही से मुक्ति हो जाती है, परन्तु वे एकान्त ज्ञान वादी लोग केवल अपने बोलने की वीरता मात्र ही से अपने आत्मा

को विश्वास देते हैं, कि हे आत्मा ! तू कुछ भी चिन्ता मत कर । तू पढ़ा लिखा है, वस, इसीसे कर्मों का मोचन हो जावेगा । तप, जप किसी भी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है । हे गौतम ! इस प्रकार आत्मा को आश्वासन देना, मानो आत्मा को धोखा देना है । क्योंकि, ज्ञान पूर्वक अनुष्ठान करने ही से कर्मों का मोचन होता है । इसीलिए मुक्ति पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है ।

मूलः-ए चित्ता तायए भासा, कथो विज्ञाणुसासणं ।

विसण्णो पावकम्मेहिं, बाला पंडियमाणिणो ॥१०॥

छायाः-न चित्रास्त्रायन्ते भाषाः, कुतो विद्यानुशासनम् ।

विपणः-पापकर्मभिः, बालाः पण्डितमानिनः ॥१०॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (पंडियमाणिणो) अपने आपको पण्डित मानने वाले (बाला) अज्ञानी जन (पाव-कम्मेहिं) पाप कर्मों द्वारा (विसण्णा) फंसे हुए यह नहीं जानते हैं कि (चित्ता) विचित्र प्रकार की (भासा) भाषा (तायए) त्राण-शरण (ए) नहीं होती है । तो फिर (विज्ञाणुसासणं) तांत्रिक या कलाकौशल की विद्या सीख लेने पर (कथो) कहाँ से त्राण शरण होगी ।

भावार्थः-हे गौतम ! थोड़ा बहुत लिख पढ़ जाने ही से मुक्ति हो जायगी इस प्रकार का गर्व करने वाले लोग मूर्ख हैं । कर्मों के भावरण ने उनके असली प्रकाश को ढँक रखा है । ये पढ़ नहीं जानते कि प्राकृत संस्कृत आदि अनेकों

विचित्र भाषाओं के सीख लेने पर भी परलोक में कोई भाषा रक्क नही हो सकती है । तो फिर बिना अनुष्ठान के तांत्रिक कला-कौशल की साधारण विद्या की तो पूछ ही क्या है ? वस्तुतः साधारण पद लिख कर यह कहना कि ज्ञान ही से मुक्ति हो जायगी, आत्मा को धोखा देना है, आत्मा को अधोगति में डालना है ।

मूलः-जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूवे अ सब्वसो ।

मणसा कायवक्केण, सव्वे ते दुक्खसम्भवा ॥११॥

झायाः-ये केचित् शरीरे सक्ताः, वर्णं रूपे च सर्वशः ।

मनसा कायवाक्येन, सर्वे ते दुःखसंभवाः ॥११॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जे केइ) जो कोई भी ज्ञान वादी (मणसा) मन (कायवक्केण) काय, वचन करके (सरीरे) शरीर में (वण्णे) वर्णों में (रूवे) रूप में (अ) शब्दादि में (सब्वसो) सर्वथा प्रकार से (सत्ता) आसक्त रहते हैं (ते) वे (सव्वे) सब (दुक्खसम्भवा) दुःख उत्पन्न होने के स्थान रूप है ।

भावार्थः हे गौतम ! ज्ञान वादी अनुष्ठान को छोड़ देते हैं । और रूप गंध में मदोन्मत्त होने वाले अपने शरीर को हट्ट पुट्ट रखने के लिए वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आदि में मन, वचन, काया से पूरे पूरे आसक्त रहते हैं, फिर माँ में मुक्ति की आशा करते हैं । यह मृग पिपासा है, अन्ततः ये सब दुःख ही के भागी होते हैं ।

मूल:-निम्नमो निरहंकारो, निस्संगो चतुर्गारवो ।

समो अ सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु य ॥१२॥

छाया:-निर्ममो निरद्वन्द्वारः, निस्संगस्त्यक्तगौरवः ।

समश्च सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! महापुरुष वही है, जो (निम्नमो) ममता रहित (निरहंकारो) अहंकार रहित (निस्संगो) बाह्य अभ्यन्तर संग रहित (अ) और (चतुर्गारवो) त्याग दिया है अभिमान को जिसने (सव्वभूएसु) तथा सर्व प्राणी मात्र क्या (तसेसु) त्रस (अ) और (थावरे सु) स्थावर में (समो) समान भाव है जिसका ।

भावार्थ:-हे गौतम ! महापुरुष वही है जिसने ममता, अहंकार, संग, बद्धपन आदि सभी का साथ एकान्त रूप से छोड़ दिया है । और जो प्राणी मात्र पर फिर चाहे वह कीड़े मकोड़े के रूप में हो, या हाथी के रूप में, सभी के ऊपर समभाव रखता है ।

मूल:-लाभालाभे सुहे दुक्खे, जीविण मरणे तद्वा ।

समो निंदापसंसासु, समो माणावमाणओ ॥१३॥

छाया:-लाभालाभे सुखे दुःखे, जीविते मरणे तथा ।

समो निन्दाप्रशंसासु, समो मानापमानयोः ॥१३॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! महापुरुष वही है जो (लाभालाभे) प्राप्ति-अप्राप्ति में (सुहे) सुख में (दुक्खे) दुःख में (जीविण) जीवन (मरणे) मरण में (समो) समान भाव रखता है । तथा (निंदापसंसासु) निंदा और

प्रगंसा में एवं (भाव्यावभावाद्यो) मान अपमान में (समो)
समान भाव रखता है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! ज्ञानव देहधारियों में उत्तम
पुरुष वही है, जो इच्छित अर्थ की प्राप्ति-अप्राप्ति में, सुख
दुःख में, जीवन-मरण में तथा निन्दा और स्तुति में, और
मान अपमान में सदा समान भाव रखता है ।

मूल:-अणिसिओ इहं लोए, परलोए अणिसिओ ।

वासीचंदणकप्पो अ, असणे अणसणे तहा ॥१४॥

ध्याया:-अलिथित इह लोके, परलोकेऽनिश्चितः ।

वासी चन्दनकल्पश्च, अशनेऽतशने तथा ॥१४॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभृति ! (इहं) इस (लोए)
लोक में (अणिसिओ) अनैशित (परलोए) परलोक में
(अणिसिओ) अनैशित (अ) और किसी के द्वारा
(वासीचंदणकप्पो) बसूले से छेदने पर या चंदन का
विलेपन करने पर और (असणे) भोजन करने पर (तहा)
तथा (अणसणे) अनशन व्रत, सभी में समान भाव रखता
हो, वही महापुरुष है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! भोक्ताधिकारी वे ही मनुष्य हैं,
जिन्हें इस लोक के वनवों और स्वर्गीय सुखों की चाह नहीं
होती है । कोई उन्हें बसूले (जग्न विशेष) से छेदे या कोई
उन पर चन्दन का विलेपन करे, उन्हें भोजन मिले या
आकाशगी करना पड़े, इन सम्पूर्ण अवस्थाओं में सदा
मंत्रा मनभाव में रहते हैं ।

॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय छठा)

सम्यक् निरूपण

॥ श्री भगवानुवाच ॥

मूलः अरिहंतो महदेवो, जावज्जीवाए सुसाहुणो गुरुणो।

जिणपणत्तं तत्तं, इअ सम्मत्तं मए गहियं ॥१॥

छायाः-अर्हन्तो महदेवाः, यावज्जीवं सुसाधवो गुरवः।

जिन प्रज्ञप्तं तत्त्वं, इति सम्यक्त्वं मया गृहीतम्।१।

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जावज्जीवाए) जीवन पर्यन्त (अरिहंतो) अरिहंत (महदेवो) वदे देव (सुसाहुणो) सुसाधु (गुरुणो) गुरु और (जिणपणत्तं) जिन-राज द्वारा प्ररूपित (तत्तं) तत्त्व को मानना यही सम्यक्त्व है (इअ) इस (सम्मत्तं) सम्यक्त्व को (मए) मैंने (गहियं) ग्रहण किया ऐसी जिसकी बुद्धि है वही सम्यक्त्व धारी है।

भावार्थः-हे गौतम ! कर्म रूप शत्रुओं को नष्ट करके जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो अष्टादश दोषों से रहित हैं वही मेरे देव हैं। पांच महाव्रतों को यथा योग्य पालन करते हैं वह मेरे गुरु हैं। और वीतराग के कहे हुए तत्त्व ही मेरा धर्म है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा को सम्यक्त्व कहते

हैं। इस प्रकार के सम्यक्त्व को जिसने हृदयंगम कर लिया है, वही सम्यक्त्व धारी है।

मूलः-परमत्यसंथवो वा सुदिदृष्टपरमत्यसेवणा यावि ।

वावण्याकुदंसयावज्जणा, य सम्मत्तसद्वहणा ॥२॥

छाया-परमार्थसंस्तवः सुदृष्टपरमार्थसेवनं वाऽपि ।

व्यापन्नकुदर्शनवर्जनं च सम्यक्त्वश्रद्धानम् ॥२॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (परमत्यसंथवो) तात्त्विक पदार्थ का चिन्तन करना (वा) और (सुदिदृष्टपरमत्य-सेवणा) अच्छी तरह से देखे हैं तात्त्विक अर्थ जिन्होंने उनकी सेवा शुश्रूषा करना (य) और (यावि) समुच्चय अर्थ में (वावण्या कुदंसयावज्जणाप) नष्ट हो गया है सम्यक्त्व दर्शन जिसका, और जो दोनों से सहित है, दर्शन जिसका उसकी संगति परित्यागना, यही (सम्मत्तसद्वहणा) सम्यक्त्व की श्रद्धा है।

भावार्थः-हे गौतम ! फिर जो बारंबार तात्त्विक पदार्थ का चिन्तन करता है। और जो अच्छी तरह से तात्त्विक अर्थ पर पहुँच गये हैं, उनकी यथा योग्य सेवा शुश्रूषा करता हो, तथा जो सम्यक्त्व दर्शन से पलित हो गये हैं, व जिन का "दर्शन सिद्धान्त" दूषित है, उन की संगति का त्याग करता हो वही सम्यक्त्व पूर्वक श्रद्धावान् है।

मूलः-कुप्पवयणापासंडी, सब्बे उम्मगापट्ठिआ ।

सम्मगां तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥३॥

ज्ञायाः कुप्रवचनपाषण्डिनः, सर्वे उन्मार्गप्रस्थिताः ।
सन्मार्गं तु जिनाख्यातं, एष मार्गो ह्युत्तमः॥३॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (कुप्रवचनपासंडी) दूषित वचन कहने वाले (सन्वे) सभी (उन्मार्गपाट्टिआ उन्मार्ग में चलने वाले होते हैं । (तु) और (जिनाख्यात) श्री बीतराग का कहा हुआ मार्ग ही (सम्मार्ग) सन्मार्ग है । (एस) यह (मर्गे) मार्ग (हि) निश्चय रूप से (उत्तमे) प्रधान है । ऐसी जिस की मानता है । वही सम्यक्त्व पूर्वक श्रद्धावान् है ।

भावार्थः-हे गौतम ! हिंसामय दूषित वचन बोलने वाले हैं वे सभी उन्मार्ग गामी हैं । राग द्वेष रहित और आस पुरुषों का बताया हुआ मार्ग ही सन्मार्ग है । वही मार्ग सब से उत्तम है, प्रधान है, ऐसी जिसकी निश्चय पूर्वक मान्यता है वही सम्यक् श्रद्धावान् है ।

मूलः-तहिआणं तु भावाणं; सम्भावे उपपसणं ।

भावेण सहंतेस्स; सम्मत्तं तं विआहिअं ॥ ४ ॥

ज्ञाया -तथ्यानाम् तु भावानाम् सद्भाव उपदशनम् ।

भावेन श्रद्दधतः, सम्यक्त्वं तद् व्याख्यातम् । ४।

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (सम्भावे) सद्भावनावाले के द्वारा कहे हुए (तहिआणं) सत्य (भावाणं) पदार्थों का (उपपसणं) उपदेश (भावेण) भावना से (सहंते-

स्स तं) श्रद्धापूर्वक वर्तने वाले को (सम्मत्तं) सम्यक्त्वा
ऐसा (विश्राहिंशं) वीतरागों ने कहा है ।

भाचार्य:-हे गौतम ! जिसकी भावना विशुद्ध है उसके
द्वारा कहे हुए यथार्थ पदार्थों को जो भावना पूर्वक श्रद्धा के
साथ मानता हो, वही सम्यक्त्वा है ऐसा सभी तीर्थंकरों ने
कहा है ।

मूल:-निस्संगुवएसरुहं, आणरुहं सुत्तवीअरुहमेव ।
अभिगमवित्थाररुहं, किरियासंखेवधम्मरुहं ॥५॥

छाया:-निस्सर्गोपदेशरुचिः,

आज्ञारुचिः सूत्रवीजरुचिरेव ।

अभिगमवित्त्वाररुचिः,

क्रियासंक्षेपधर्मरुचिः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (निस्संगुवएसरुहं)
बिना उपदेश, स्वभाव से और उपदेश से जो रुचि हो
(आणरुहं) आज्ञा से रुचि हो (सुत्तवीअरुहमेव) श्रुत
श्रवण से एवं एक से अनेक अर्थ निकलते हों वैसे वचन
सुनने से रुचि हो (अभिगमवित्थाररुहं) विशेष विज्ञान
होने पर तथा बहुत विस्तार से सुनने से रुचि हो (किरि-
यासंखेवधम्मरुहं) क्रिया करते करते तथा संक्षेप से या
श्रुत धर्म श्रवण से रुचि हो ।

भाचार्य:-हे गौतम ! उपदेश श्रवण न करके स्वभाव
से ही तत्त्व की रुचि होने पर किसी किसी को सम्यक्त्व की

प्राप्ति हो जाती है। किसीको उपदेश सुनने से, किसीको भगवान की इस प्रकार की आज्ञा है ऐसा, सुनने से, सूत्रों के श्रवण करने से, एक शब्द को जो बीज की तरह अनेक अर्थ बताता हो ऐसा वचन सुनने से, विशेष विज्ञान हो जाने से, विस्तार पूर्वक अर्थ सुनने से, धार्मिक अनुष्ठान करने से, संक्षेप अर्थ सुनने से, श्रुत धर्म के मनन पूर्वक श्रवण करने से तत्त्वों की रुचि होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

मूलः—नस्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ मइअण्वं ।

सम्मत्तचरित्ताइं, जुगवं पुवं 'व सम्मत्तं ॥६॥

छायाः—नास्ति चारित्रं सम्यक्त्वविहीनं,

दर्शने तु भङ्गव्यम् ।

सम्यक्त्व चारित्रे,

युगपत् पूर्वं वा सम्यक्त्वम् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सम्मत्तविहूणं) सम्यक्त्व के बिना (चरित्तं) चारित्र (नस्थि) नहीं है (उ) और (दंसणे) दर्शन के होने पर (मइअण्वं) चारित्र भजनीय है । (सम्मत्तचरित्ताइं) सम्यक्त्व और चारित्र (जुगवं) एक साथ भी होते हैं । (व) अथवा (सम्मत्तं) सम्यक्त्व चारित्र के (पुवं) पूर्व भी होता है ।

भावाार्थः—हे शार्थ ! सम्यक्त्व के बिना चारित्र का उदय होता ही नहीं है । पहले सम्यक्त्व होगा, फिर चारित्र हो सकता है, और सम्यक्त्व में चारित्र का भावा-

भाव है, क्योंकि सम्यक्त्वी कोई ग्रहस्थ धर्म का पावन करता है, और कोई मुनि धर्म का । सम्यक्त्व और चारित्र की उत्पत्ति एक साथ भी होती है । अथवा चारित्र के पहले भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है ।

मूलः—नादंसंयिस्स नाणं,
 नाणेण विणा न होंति चरणगुणा ।
 अगुणिस्स नत्थि मोक्खो,
 नत्थि अमुक्कस्स निब्बाणं ॥ ७ ॥

ध्याया-नादर्शनिनो ज्ञानम्,
 ज्ञानेन विना न भवन्ति चरणगुणाः ।
 अगुणिनो नास्ति मोक्षः,
 नास्त्यमोक्षस्य निर्वाणम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अदंसंयिस्स) सम्यक्त्व से रहित मनुष्य को (नाणं) ज्ञान (न) नहीं होता है । और (नाणेण) ज्ञान के (विणा) बिना (चरणगुणा) चारित्र के गुण (न) नहीं (होंति) होते हैं । और (अगुणिस्स) चारित्र रहित मनुष्य को (मोक्खो) कर्मों से मुक्ति (नत्थि) नहीं होती है । और (अमुक्कस्स) कर्म रहित हुए बिना किसी को (निब्बाणं) निर्वाण (नत्थि) नहीं प्राप्त हो सकता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! सम्यक्त्व के प्राप्त हुए बिना मनुष्य को सम्यक् ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान के बिना

आत्मिक गुणों का प्रकट होना दुर्लभ है । विना आत्मिक गुण प्रकट हुए उसके जन्म जन्मान्तरों के संचित कर्मों का क्षय होना दुसाध्य है । और कर्मों का नाश हुए बिना किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता है । अतः सब के पहले सम्यक्त्व की आवश्यकता है ।

मूलः—निस्संकीय-निर्कलिय-

निर्विचिगिच्छा अमूढदिष्टी य ।

उपबृंह—थिरीकरणे,

वच्छल्लपभावेण अट्ट ॥ ८ ॥

आयाः निः संकितं निः कांक्षितम् ,

निर्विचिगिच्छाऽमूढदिष्टिश्च ।

उपबृंह—स्थिरीकरणे,

वात्सल्यप्रभावतेऽष्टौ ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! सम्यक्त्व धारी वही है, जो (निस्संकीय) निःसंकित रहता है, (निर्कलिय) अतत्त्वों की काक्षा रहित रहता है । (निर्विचिगिच्छा) सुकृतों के फल होने में संदेह रहित रहता है । (य) और (अमूढदिष्टी) जो अतत्त्वधारियों को अद्विवन्त देख कर मोड़ न करता हुआ रहता है । (उपबृंह—थिरीकरणे) सम्यक्त्व की दृढ़ता की प्रशंसा करता रहता है । सम्यक्त्व से पतित होते हुए को स्थिर करता (वच्छल्लपभावेण) स्वधर्मी जनों की सेवा शुश्रूषा कर वात्सल्यभाव दिखाता रहता है ।

और आठवें में जो सन्मार्ग की उन्नति करता रहता है ।

भावार्थ:-हे आर्य ! सम्यक्त्वधारी वही है, जो शुद्ध देव, गुरु, धर्म रूप तत्वों पर निःशंकित हो कर श्रद्धा रखता है । कुदेव कुगुरु कुधर्म रूप जो अतत्त्व हैं, उन्हें ग्रहण करने की तनिक भी अभिलाषा नहीं करता है । गृहस्थ-धर्म या सुनि धर्म से होने वाले फलों में जो कभी भी संदेह नहीं करता । अन्य दर्शनी को धन सम्पत्ति से भरा पूरा देख कर जो ऐसा विचार नहीं करता कि मेरे दर्शन से इस का दर्शन ठीक है, तभी तो यह इतना धनवान् है, सम्यक्त्वधारियों की यथायोग्य प्रशंसा कर के जो उन के सम्यक्त्व के गुणों की वृद्धि करता है, सम्यक्त्व से पतित होते हुए अन्य पुरुष को यथा शक्ति प्रयत्न करके सम्यक्त्व में जो दृढ़ करता है । स्वधर्मी जनों की सेवा शुश्रूषा करके जो उनके प्रति वात्सल्य भाव दिखाता है ।

मूल:-मिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा हु हिंसंगा ।

इय जे मरंति जीवा, तेहिं पुण दुल्लहा बोहि ॥६॥

व्याख्या:-मिथ्यादर्शनरक्ताः, सनिदाना हि हिंसकाः ।

इति ये म्रियन्ते जीवा, तेषां पुनः दुर्लभा बोधिः ॥६॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (मिच्छादंसणरत्ता)

मिथ्या-दर्शन में रत रहने वाले और (सनियाणा) निदान करनेवाले (हिंसंगा) हिंसा करने वाले (इय) इस तरह (जे) जो (जीवा) जीव (मरंति) मरते हैं । (तेहिं) उन को (पुण) फिर (बोहि) सम्यक्त्व धर्म का मिलना (हु) निश्चय (दुल्लहा) दुर्लभ है ।

भावार्थ:-हे आर्य ! कुदेव कुगुरु कुधर्म में रत रहने वाले और निदान सहित धर्म क्रिया करने वाले, एवं हिंसा करने वाले जो जीव हैं, वे इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करके मरते हैं, तो फिर उन्हें अगले भव में सम्यक्त्व बोध का मिलना महान् कठिन् है ।

मूल:-सम्मदंसणरत्ता अनियाणा; सुक्कलेसमोगाढा ।

इयं जे मरंति जीवा; सुलहा तेषिं भवे बोहि ॥१०॥

छाया:-सम्यग्दर्शनरक्ता अनिदाना शुक्कलेश्यामवगाढा;
इति ये म्रियन्ते जीवाः, सुलभा तेषां भवति बोधिः ॥१०॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (सम्मदंसणरत्ता)

सम्यक्त्व दर्शन में रत रहनेवाले (अनियाणा) निदान नहीं करनेवाले एवं (सुक्कलेसमोगाढा) शुक्ल लेश्या से समन्वित हृदय वाले । (इयं) इस तरह (जे) जो (जीवा) जीव (मरंति) मरते हैं (तेषिं) उन्हें (बोहि) सम्यक्त्व (सुलहा) सुलभता से (भवे) प्राप्त हो सका है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जो शुद्ध देव, गुरु, और धर्म रूप दर्शन में श्रद्धा पूर्वक सदैव रत रहता हो । निदान-रहित तप, धर्म क्रिया करता हो, और शुद्ध परियामों से जिसका हृदय उमंग रहा हो । इस तरह प्रवृत्ति रख करके जो जीव मरते हैं; उन्हें धर्म बोध की प्राप्ति अगले भव में सुगम-तासे होती जाती है ।

मूलः-जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करिंति भावेण ।
अमला असंकिलिद्धा, ते होंति परित्तसंसारी ॥ ११ ॥

छायाः-जिनवचनेऽनुरक्ताः,

जिनवचनं ये कुर्वन्ति भावेन ।

अमला असंकलिष्टास्ते

भवन्ति परित्तसंसारिणः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थं हे इन्द्रभूति ! (जे) जो जीव (जिण-
वयणे) वीतरागों के वचनों में (अणुरत्ता) अनुरक्त रहते
हैं । और (भावेण) श्रद्धापूर्वक (जिणवयण) जिन वचनों
को प्रमाण रूप (करिंति) मानते हैं (अमला) मिथ्यात्व
रूप मल से रहित एवं (असंकिलिद्धा) संश्लेष करके
रहित जो हों, (ते) वे (परित्तसंसारी) अल्प संसारी
होते हैं ।

भावार्थः हे आर्य ! जो वीतराग के कहे हुए वचनों
में अनुरक्त रह कर उनके वचनों को प्रमाण भूत मानते हैं,
इतना मिथ्यात्व रूप दुर्गुणों से वचते हुए राग द्वेष से दूर
रहते हैं, वे ही सम्यक्त्व को प्राप्त करके, अल्प समय में ही
मोक्ष प्राप्त करते हैं ।

मूलः-जातिं च बुद्धिं च इहज्ज पास,

भूतेहि जाणे पडिलेह सायं ।

तस्मादतिविज्ञो परमंति याच्चा,
सम्मत्तदंसी या करोति पावं ॥१२॥

छाया:-जातिं च वृद्धिं च इह दृष्ट्वा,
भूतैर्ज्ञात्वा प्रतिलेख्य सातम् ।

तस्मादतिविज्ञः परमिति ज्ञात्वा,
सम्यक्त्वदर्शो न करोति पापम् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (जाति) जन्म (च)
और (वृद्धि) वृद्धपन को (इहज्ज) इस संसार में (पा-
स) देख कर (च) और (भूतैर्द्धि) प्राणिधो करके
(सायं) साता को (जाये) जान (पडिलेह) देख
(तस्मा) इसलिये (उति विज्ञो) तत्त्वज्ञ (परमं) मोक्ष
मार्ग (याच्चा) जान कर (सम्मत्तदंसी) सम्यक्त्व दृष्टि
वाले (पावं) पाप को (या) नहीं (करोति) करता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! इस संसार में जन्म और मरण
के महान् दुखों को तू देख और इस बात का ज्ञान प्राप्त कर
कि सब जीवों को सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है । इस-
लिये ज्ञानी जन मोक्ष के मार्ग को जान कर सम्यक् व धारी
बन कर निश्चित मात्र भी पाप नहीं करते हैं ।

मूल:-इओ विद्धंसमाणस्स, पुणो संबोहि दुल्लहा ।
दुल्लहाओ तहच्चाओ, जे धम्मदं वियागरे ॥१३॥

द्यायाः-इतो विध्वंसमानस्य, पुनः संबोधिर्दुर्लभा ।

दुर्लभा तथाऽर्चा ये धर्मार्थं व्याकुर्वन्ति ॥१३॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति! (इश्रो) यहाँ से (विद्वंस
मायुस्स) मरने के बाद उसको (पुणो) फिर (संबोधि)
धर्म बोध की प्राप्ति होना (दुल्लहा) दुर्लभ है । उससे भी
कठिन (जे) जो (धम्मदं) धर्म रूप अर्थ का (वियागरे)
प्रकाश करता है, ऐसा (तहच्चाओ) तथा भूत का मानव
शरीर मिलना अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति तथा योग्य
भावना का उस में आना (दुल्लहाओ) दुर्लभ है ।

भावार्थः-हे गौतम ! जो जीव सम्यक्त्व से पतित
होकर यहाँ से मरता है । उस को फिर धर्म बोध की प्राप्ति
होना महान् कठिन है । इससे भी यथातथ्य धर्म रूप अर्थ का
प्रकाशन जिस मानव शरीर से होता रहता है । ऐसा मनुष्य
देह अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति के योग्य उच्च लक्ष्याओं
(भावनाओं) का आना महान् कठिन है ।

॥ इति पष्ठोऽध्यायः ॥

ॐ

निर्ग्रन्थ-प्रवचन

(अध्याय सातवां)

धर्म निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः महव्वए पंच अणुव्वए य,

तहेव पंचासवसंवरे य ॥

विरतिं इह स्सामणियंमि पत्ते,

लवावसक्की समणेत्तिवेमि ॥१॥

झाया -महाव्रतानि पञ्चाणुव्रतानि च,

तथैव पञ्चाश्रवान् सवरंच ।

विरतिमिह श्रामण्ये प्राज्ञः,

लवापशाङ्कीः श्रमण इति ब्रवीमि॥१॥

अन्वयार्थः-हे मनुजो ! (इह) इस जिन शासन में
(स्सामणियंमि) चारित्र्य पालन करने में (पत्ते) बुद्धिमान्
और (लवावसक्की) कर्म तोड़ने में समर्थ ऐसे (समणे)
साधु (पंच) पांच (महव्वए) महाव्रत (य) और
(अणुव्वए) पांच अणुव्रत (य) और (तहेव) वैसे ही
(पंचासवसंवरे य) पांच आश्रव और संवर रूपा (विरतिं)
विरति को (त्तिवेमि) कहता हूँ ।

भाचार्यः—हे मनुजो ! सन्चारित्र के पालन करने में महा बुद्धिशाली और कर्मों को नष्ट करने में समर्थ ऐसे भ्रमण भगवत महावीर ने हम जामन में सागुण्यों के लिए तो पांच महाव्रत अर्थात् अहिंसा, अस्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, और अकिंचन को पूर्ण रूप से पालने की आज्ञा दी है, और गृहस्थों के लिए कम से कम पांच आमुद्रत और मात शिक्षा व्रत या चारह प्रकार से धर्म को धारण करना आवश्यक कोय बताया है । वे इस प्रकार हैं—श्रुताश्रो पाणाइवा-
याश्रो घेरमणं—हिलते फिरते त्रस जाये, को बिना अपराध के देख भाल कर द्वेष वश मारने की नियत से हिंसा न करना
मुसावायाश्रो घेरमणं—जिस मापा से अनर्थ पैदा होता हो और राज एवं पचायत में अनादर हो, ऐसी लोक विरुद्ध असत्य मापा को तो बम से कम नहीं बोलना । श्रुताश्रो
आदिन्नादाणाश्रो घेरमणं—गुप्त रीति से किसी के घर में घुस कर, गांठ खोल कर, ताल पर कुंजी लगा कर, लुटेरे की तरह या और भी किसी तरह की जिससे व्यवहार मार्ग में भी लजा हो, ऐसी चोरी तो कम से कम नहीं करना ।
सदारसंतोसे—कुल के अग्रसरों की साक्षी में जिसके

---

* गृहस्थ-धर्म पालन करने वालों महिलाओं के लिए भी अपने कुल के अग्रसरों की साक्षी से विवाहित पुरुष के सिवाय समस्त पुरुष वर्ग को पिता आता और पुत्र के समान सम्मान चाहिए । और स्वपति के साथ भी कम से कम पर्व तिथियों पर कुशील सेवन का परित्याग करना चाहिए ।

साथ विवाह किया है उस स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों को माता एवं बहिन और बेटों की निगाह से देखना और अपनी स्त्री के साथ भी कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, वीज, पंचमी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन का संभोग त्याग करना । इच्छापरिमाण-खेत, कूप, सोना, चांदी, धान्य, पशु, आदि सम्पत्ति का कम से कम जितनी इच्छा हो उतनी ही का परिमाण करना । ताकि परिमाण से अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने की लालसा रुक जाय । यह भी गृहस्थ का एक धर्म है । गृहस्थ को अपने छठे धर्म के अनुसार, दिसिन्ध्वय-चारों दिशा और ऊंची नीची दिशाओं में गमन करने का नियम कर लेना । सातवें में उपभोग-परिभोग परिमाण-खाने पीने की वस्तुओं की और पहनने की वस्तुओं की सीमा बांधना ऐसा करने से कभी वह तृष्णा के साथ भी विजय प्राप्त कर लेता है । फिर उससे मुक्ति भी निकट आजाती है । इसका विशेष विवरण यों है:—

मूल-इंगाली, वण, साडी,

भाडी फोडी सुवज्जए कम्मं ।

वाणिज्जं चैव य दंत-

लवखरसकेसविसविसयं ॥ २ ॥

पायाः-अङ्गार-वन-शाटी,

भाट्टिः-स्फोटिः सुवज्जयेत् कर्म ।

वाणिज्यं चैव च दन्त-

लाक्षा-रस-केश-विप-विपयम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रमूर्ति ! (इंगाली) कोयले पड़वाने का (वण) वन कटवाने का (माढ़ी) गाड़ियों बनाकर बेचने का (माढ़ी) गाड़ी, घोड़े, बैल, आदि से भाड़ा कमाने का (फोडी) खाने आदि खुदवाने का (कर्म) कर्म गृहस्थ को (सुवज्रप) परित्याग कर देना चाहिए । (य) और (दंत) हाथी दांत का (लाख) लाख का (रस) मधु आदि का (केश) मुँगी कचूरों आदि के बेचने का (विसविसयं) ज़हर और शस्त्रों आदि का (वाणिज्यं) व्यापार (चैव) यह भी निश्चय रूप से गृहस्थों को छोड़ देना चाहिए ।

माधार्थः--हे आर्य ! गृहस्थ धर्म पालन करनेवालों को कोलसे तैयार करवा कर बेचने का या कुम्हार, लुहार, मडमूँजे आदि के काम जिनमें महान् अग्नि का आरंभ होता है, नहीं करना चाहिए । वन, माढ़ी, कटवाने का ठेका वगैरह लेने का, इक्के, गाड़ी, वगैरह तैयार करवा कर बेचने का, बैल, घोड़े, ऊँट आदि को भाड़े से फिराने का, या इक्के, गाड़ों, वगैरह भाड़े फिरा करके धाजीविका कमाने का और खाने आदि को खुदवाने का कर्म आजीवन के लिए छोड़ देना चाहिए । और व्यापार संबंध में हाथी-दाँत, चमड़े आदि का, लाख का, मदिरा शहद आदि का, कचूर, घड़े, तोते, कुकट, बकरे आदि का, संखिया, वच्छनाग आदि जिनके खाने से मनुष्य मर जाते हैं ऐसे ज़हरीले पदार्थों का, या तलवार, बंदूक, बरछी आदि का व्यापार कम से कम गृहस्थ-धर्म पालन करनेवाले को कभी मूल कर भी नहीं करना चाहिए ।

मूलः—एवं खलु जंतपिहणकम्मं, निहंछणं च दवदाणं ।
सरदहतलायसोसं, असइपोसं च वज्जिजा ॥३॥

व्यायाः—एवं खलु यन्त्रपीडनकर्म, निर्लाच्छनं दवदानम् ।
सरद्रहतडागशोषं, असती पोपम् च वर्जयेत् ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार (खलु)
निश्चय करके (जंतपिहण) यंत्रों के द्वारा प्राणियों को
बाधा पहुँचे ऐसा (च) और (निहंछणं) अण्डकोप
फुड़वाने का (दवदाणं) दावानल लगाने का (सरदह-
तलायसोसं) सर, द्रह, तालाब की पाल फोड़ने का (च)
और (असइपोसं) दासी वेश्यादि के पोषण का (कम्मं)
कर्म (वज्जिजा) छोड़ देना चाहिये ।

भावार्थः—हे गौतम ! ऐसे कई प्रकार के यंत्र हैं, कि
जिनके द्वारा पंचेन्द्रियों के अवयवों का छेदन भेदन होता
हो, अथवा यंत्रादिकों के बनाने से प्राणियों को पीड़ा हो,
आदि ऐसे यंत्र संबंधी-धर्मों का गृहस्थ-धर्म पालन कर-
नेवालों को परित्याग कर देना चाहिये और बैल आदि को
नपुंसक अर्थात् खसी करने का, दावानल सुलगाने का, बिना
खोदी हुई जगह पर पानी भरा हुआ हो, ऐसा सर, एवं खूब
जहाँ पानी भरा हुआ हो ऐसा द्रह तथा तालाब, कूआ,
बावड़ी आदि जिसके द्वारा बहुत से जीव पानी पीकर अपनी
तृप्ता वृत्ताते हैं । उनकी पाल फोड़ कर पानी निकाल देने
का, दासी वेश्या आदि को व्यभिचार के निमित्त या चूहों को
मारने के लिये बिस्त्री आदि का पोषण करना, आदि आदि

कर्म गृहस्थी को जीवन भर के लिए छोड़ देना ही सच्चा गृहस्थ-धर्म है। गृहस्थ का आठवाँ धर्म अणुत्थदंडवेरमाण-हिंसक विचारों, अनर्थकारी बातों आदि का परित्याग करना है। गृहस्थ का नौवाँ धर्म यह है, कि सामाह्य-दिन भर में कम से कम एक अन्तर सुहूर्त्त (४८ मिनट) तो ऐसा बितावे कि संसार से बिलकुल ही विरक्त हो कर उस समय वह आत्मिक गुणों का चिन्तन कर सके। गृहस्थ का दशवाँ धर्म है देसावगासियं-जिन पदार्थों की छट्ठा रक्खी है, उनका फिर भी त्याग करना और निर्धारित समय के लिए सांसारिक कर्मों से प्रयत्न रहना। ग्यारहवाँ धर्म यह है, कि पोसहोववासे-कम से कम महीने भर में प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा और अमावस्या को पौषध करे * अर्थात् इन दिनों में वे सम्पूर्ण सांसारिक कर्मों को छोड़ कर अहो रात्रि आध्यात्मिक विचारों का मनन किया करें। और बारहवाँ गृहस्थ का धर्म यह है कि अतिहिंसयअस्सविमगे अपने घर आये हुए अतिथि का सत्कार कर उन्हें भोजन वे देते रहें। इस प्रकार गृहस्थ को अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते रहना चाहिये।

यदि इस प्रकार गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए कोई उत्तीर्ण हो जाय और वह फिर आगे बढ़ना चाहे तो इस प्रकार प्रतिमा धारण कर गृहस्थ जीवन को सुशोभित करे।

१-आगार

* The 11th vow of a layman in which he has to abandon all sinful activities for a day and has to remain in a Religious place fasting]

मूलः—दंशणवयसामाहयपोसहपडिमा य वंम अचित्ते ।

आरंभपेसउदिहु वज्जए समणभूए य ॥ ४ ॥

व्याख्याः—दर्शनव्रत सामायिक—

पौषधप्रतिमा च ब्रह्म अचित्तम् ।

आरंभप्रेषणोदिष्टवर्जकः,

अमणभूतश्च ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रसूति ! (दंशणवयसामाहय) दर्शन, व्रत, सामायिक, पडिमा (य) और (पोसह) पौषध (य) और (पडिमा) पांचवीं में पांच बातों का परित्याग वह करे (वंम) ब्रह्मवर्ष पाले (अचित्ते) सचित्त का भोजन न करे (आरंभ) आरंभ त्यागे (पेस) दूसरों से आरम्भ करवाने का त्याग करना, (उदिष्टवज्जए) अपने लिए बनाये हुए भोजन का परित्याग करना (य) और नौवीं पडिमा में (समणभूए) साधु के समान वृत्ति को पालना ।

भावार्थः—हे गौतम !, गृहस्थ धर्म की ऊंची पायरी पर चढ़ने की विधि इस प्रकार हैः—पहले अपनी श्रद्धा की ओर दृष्टिपात करके वह देख ले, कि मेरी श्रद्धा में कोई अम तो नहीं है । इस तरह लगातार एक महीने तक श्रद्धा के विषय में ध्यान पूर्वक अभ्यास वह करता रहे । फिर उसके बाद दो मास तक पहले लिये हुए व्रतों को निर्मल रूप से पालने का अभ्यास वह करे । तीसरी पडिमा में तीन मास तक यह

अभ्यास करे कि किसी भी जीव पर राग द्वेष के भावों को वह न आने दे। अर्थात् इस प्रकार अपना हृदय सामायिक मय बना ले। चौथी पट्टिमा में चार महीने में छः छः के हिंसा से पौषध करे। पांचवीं पट्टिमा में पांच महीने तक इन पांच बातों का अभ्यास करे। (१) पौषध में ध्यान करे, (२) शृंगार के निमित्त स्नान न करे, (३) रात्रि भोजन न करे (४) पौषध के सिवाय और दिनों में दिनका ब्रह्मचर्य पाले, (५) रात्रि में ब्रह्मचर्य की मर्यादा करता रहे। छठी पट्टिमा में छः महीने तक सब प्रकार से ब्रह्मचर्य के पालन करने का अभ्यास वह करे। सातवीं पट्टिमा में सात महीने तक सच्चित्त भोजन न खाने का अभ्यास करे। आठवीं पट्टिमा में आठ महीने तक स्वतः कोई आरंभ न करे। नौवीं पट्टिमा में नौ महीने तक दूसरों से भी, आरम्भ न करवावे। दशवीं पट्टिमा में दश महीने तक अपने लिए किया हुआ भोजन न खावे। ग्यारहवीं पट्टिमा में ग्यारह महीने तक साधु के नमान कियाओं का पालन वह करता रहे। शक्ति हो तो वालों का लोच भी करे, नहीं शक्ति हो तो इजामत करवाले, खुली दण्डी का रजोहरण बगल में रखे। मुंड पर मुंड-पत्ती बंधी हुई रखे। और ४२ दोषोक्तो टाल कर अपने ज्ञाति वालों के यहां से भोजन लावे, इस प्रकार उत्तरोत्तर गुण बढ़ते हुए प्रथम पट्टिमा में एकान्तर तप करे और दूसरी पट्टिमा में दो महीने तक बेले बेले पारणा करे। इसी तरह ग्यारहवीं पट्टिमा में ग्यारह महीने तक ग्यारह ग्यारह उपवास करता रहे। अर्थात् एक दिन भोजनकरे फिर ग्यारह उपवास करे। फिर एक दिन भोजन करे। यों लगातार ग्यारह महीने तक ग्यारह का पारणा करे।

इस प्रकार गृहस्थ-धर्म पालते पालते अपने जीवन

का अंतिम समय यदि आ जाय तो अपचिह्नमा मर-
णंतिआ संलेहणा भूसणाराहणा-सब सांसारिक व्यव-
हारों का सब प्रकार से आजन्म के लिए परित्याग करके
संन्यास * (समाधि) धारण करलो, और अपने त्याग धर्म
में किसी भी प्रकार की दोषापत्ति भूल से यदि हो गयी हो,
तो शालोचक के पास उन बातों को प्रकाशित कर दे। जो
वे प्रायश्चित्त उसके लिए दें उसे स्वीकार कर अपनी आत्मा
को निर्मल बनावे फिर प्राणी मात्र पर यों मैत्री भाव रखे।

मूलः-खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा खमंतु मे ।

मित्ती मे सव्वभूएसु, वेरं मज्झं ण केण्हि ॥५॥

छायाः-क्षमयामि.सर्वान् जीवान् ,
सर्वे जीवा क्षमन्तु मे ।

मैत्री मे सर्वभूतेषु,
वेरं मम न केनापि ॥ ५ ॥

अन्यथार्थः--(सव्वे) सब (जीवा) जीवों को(खामेमि)
क्षमाता हू। (मे) मुझे (सव्वे) सब (जीवा) जीव (खमं-
तु) क्षमा करो (सव्व भूएसु) प्राणी मात्र में (मे) मेरी
(मित्ती) मैत्री भावना है (केण्हि) किसी के भी साथ
(मज्झं) मेरा (वेरं) वैर (न) नहीं है ।

* [Act of meditating that a particular person
may die in an undistracted condition of mind]

भाचार्यः—हे गौतम ! उत्तम पुरुष जो होता है वह सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी भावना रखता हुआ वाचा के द्वारा भी यों सोलेगा कि सब ही जीव क्या छोटे और बड़े उन से घमा याचता हूँ। अतः वे मेरे अपराध को क्षमा करें। चाहे जिस जाति व कुल का हो उन सबों में मेरी मर्मा भावना है। भले ही वे मेरे अपराधी क्यों न हों, तदपि उन जाँवों के साथ मेरा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। अतः, उस के लिए फिर मुझ कुछ भी दूर नहीं है ।

मूलः—अगारिसामाङ्गंगाङ्, सङ्ख्दी काएण फासए ।
पोसहं दुहओ पक्खं, एगराङ् न हावए ॥६॥

आचार्यः—आगारीसामायिकांगानि,
अद्धी कायेन स्पृशति ।
औपघमुमयोः पक्षयोः,
एकरात्रं न हायेत् ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (सङ्ख्दी) अद्वावान् (अगारि) गृहस्थी (सामाङ्गंगाङ्) सामायिक के अंगों को (काएण) काया के द्वारा (फासए) स्पर्श करे, और (दुहओ) दोनों (पक्खं) पक्ष को (पोसहं) पौषध करने में (एगराङ्) एक रात्रि की भी (न) नहीं (हावए) न्यूनता करे।

भाचार्यः—हे आर्य ! जो गृहस्थ है, और अपना गृहस्थ धर्म पालन करता है, वह अद्वावान् गृहस्थ सामायिक भाव

के अंगों की अर्थात् समता शान्ति आदि गुणों की मन, वचन, काया के द्वारा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता रहे। और कृष्ण शुक्ल दोनों पक्षों में कम से कम छः पौषध करने में तो न्यूनता एक रात्रि की भी कभी न करे।

मूलः—एवं सिक्खासमावण्ये, गिहिवासे वि सुव्वए ।

मुच्चर्द्ध छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं ॥७॥

अगाः—एवं शिक्षासमापन्नः, गृहिवासेऽपि सुव्रतः ।

मुच्यते छवि पर्वणो, गच्छेद् यत्तसलोकताम् ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार (सिक्खा-समावण्ये) शिक्षा से युक्त गृहस्थ (गिहिवासे वि) गृह गाय में भी (सुव्वए) अच्छे व्रत वाला होता है। और वह अन्तिम समय में (छविपव्वाओ) चमड़ी और हड्डी वाले शरीर को (मुच्चर्द्ध) छोड़ता है। और (जक्खसलोगयं) गच्छ देवता के सरग स्वर्गलोक को (गच्छे) जाता है।

भाचार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार जो गृहस्थ अपने मताचार रूप गृहस्थ धर्म का पालन करता है, वह गृहस्थाश्रम में भी अच्छे व्रतवाला मंयमी होता है। इस प्रकार गृहस्थ धर्म के पालन हुए यदि उसका अन्तिम समय भी आ जाय तो भी हड्डी, चमड़ी और मांस निर्मित इस औदारिक

• The usual physical body having flesh, blood
and hair.

शरीर को छोड़ कर यक्ष देवताओं के सदृश देवलोक को प्राप्त होता है ।

मूलः—दीहावया इह्मिमन्ता, समिद्धा कामरूपिणी ।

अहुणोववन्नसंकासा, मुज्जो अच्चिमालिप्पमा ॥८॥

छायाः—दीर्घायुषः ऋद्धिमन्तः, समृद्धाः कामरूपिणः ।

अधुनोत्पन्नसंकाशाः, भूयोऽर्चिमालिप्रमाः ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो गृहस्थ-धर्म पालन कर स्वर्ग में जाते हैं वे वहाँ (दीहावया) दीर्घायु (इह्मिमन्ता ऋद्धिमान् (समिद्धा) समृद्धिशाली (कामरूपिणी) इच्छानुसार रूप बनाने वाले (अहुणोववन्नसंकासा) मानो तत्काल ही जन्म लिया हो जैसे (मुज्जोअच्चिमालिप्पमा) और अनेकों सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्यमान् होते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो गृहस्थ गृहस्थ—धर्म पालते हुए नीति के साथ अपना जीवन बिताते हुए स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, वे वहाँ दीर्घायु, ऋद्धिमान्, समृद्धिशाली, इच्छा मुकूल रूप बनाने की शक्तियुक्त तत्काल के जन्मे हुए जैसे और अनेकों सूर्यों की प्रभा के समान देदीप्यमान् होते हैं ।

मूलः—ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खिता संजमं तवं ।

मिक्खाए वा गिहस्थे वा, जे संतिपरिनिव्वुडा ॥९॥

छायाः—तानि स्थानानि गच्छन्ति,

शिक्षित्वा संयमं तपः ।

भिन्नुका वा गृहस्था वा,
ये सन्ति परिनिवृत्ताः ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (संतिपरिनिवृत्ताः)
शान्ति के द्वारा चहुँ ओर से संताप रहित(जि)जो (भिक्षाएँ),
भिन्नु (वा) अथवा (गृहस्थे) गृहस्थ हों (संजमं) संयम
(तवं) तप को (सिक्खित्ता) अभ्यास करके (ताण्णि)
उन दिव्य (आण्णि) स्थानों को (गच्छन्ति) जाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! क्षमा के द्वारा सकल संतापों से
रहित होने पर साधु हो या गृहस्थ चाहे जो हो, जाति पाँति
का यहाँ कोई गौरव नहीं है । संयमी जीवन वाला और
तपस्वी हो वही दिव्य स्वर्ग में जाता है ।

मूलः—वहिया उइदमादाय, नाकंक्खे कयाइ वि ।

पुव्वकम्मक्खयट्ठाए, इमं देहं समुद्धरे ॥१०॥

छानाः—वाह्यमूर्ध्वमादाय, नावकांक्षेत् कदापि च ।

पूर्वकर्मक्षयार्थं, इमं देहं समुद्धरेत् ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (वहिया) संसार से
बाहर (उद्व) ऊर्ध्व, ऐसे मोक्ष की अभिलाषा (आदाय)
प्राप्त पर (कयाइ वि) कभी भी (नाकंक्खे) क्षिपयादि
सेवन की इच्छा न करे, धार (पुव्वकम्मक्खयट्ठाए) पूर्व
भोग्य धर्मों को नष्ट करने के लिए (इमं) इस (देहं) मानव
शरीर को (समुद्धरे) निर्दोष श्रुति से धारण करके रखे ।

भावार्थ:-हे गौतम ! संसार से परे जो मोक्ष है, उसको लक्ष्य में रख कर के कभी भी कोई विषयादि सेवन की इच्छा न करे । और पूर्व के अनेक भवों में किये हुए कर्मों को नष्ट करने के लिए इस शरीर का, निर्दोष आहारादि में पालन पोषण करता हुआ अपने मानव जन्म को सफल बनावे ।

मूल:-दुल्लहा उ मुहादाई, मुहाजीवी वि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीवी, दो वि गच्छन्ति सोगई ॥११॥

छाया:-दुर्लभस्तु मुधादायी,

मुधाजी व्यपि दुर्लभः ।

मुधादायी मुधाजीवी,

डावपि गच्छतः सुगतिम् ॥ ११ ॥

भावार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (मुहादाई) स्वार्थ रहित भावना में देने वाला व्यक्ति (दुल्लहा) दुर्लभ है (उ) और (मुहाजीवी) स्वार्थ रहित भावना से दिये हुए भोजन के द्वारा जावन निर्वाह करने वाले (वि) भी (दुल्लहा) दुर्लभ है, (मुहादाई) ऐसा देने वाला और (मुहाजीवी) ऐसा लेने वाला (दो वि) दोनों ही (सोगई) सुगति को (गच्छन्ति) जाने हैं ।

अन्वयार्थ -हे गौतम ! नाना प्रकार के एहिक सुग प्राप्त होने की स्वार्थ रहित भावना से जो जान देता है, ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ ही है । और देने वाले का किसी भी

प्रकार संबंध व कार्य न करके उस से निस्वार्थ ही भोजन ग्रहण कर अपना जीवन निर्वाह करते हों। ऐसे महान् पुरुष भी कम हैं। अतएव विना स्वार्थ से देने वाला मुहादाई^१ और निस्पृह भाव से देने वाला मुहाजीवी^२ दोनों ही सुगति में जाते हैं।

मूल:-संति एगहिं भिक्खूहिं, गारत्था संजमुत्तरा ।

गारत्थेहिं य सन्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥११॥

आय^१:-सन्त्येकेभ्यो भिक्षुभ्यः,

गृहस्थाः संयमोत्तराः ।

अगारस्थेभ्यः सर्वेभ्यः,

साधवः संयमोत्तराः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (एगहिं) कितनेक (भिक्खूहिं) शिथिल साधुओं से (गारत्था) गृहस्थ (संजमुत्तरा) मयमी जीवन बिताने में अच्छे (संति) होते हैं। (य) और (सन्वेहिं) देश विरति वाले सब (गारत्थेहिं) गृहस्थों से (संजमुत्तरा) निर्दोष संयम पालने वाले श्रेष्ठ हैं।

भावार्थ:-हे आय ! कितनेक शिथिलाचारी साधुओं में गृहस्थ धर्म पालने वाले गृहस्थ भी अच्छे होते हैं। जो अपने नियमों को निर्दोष रूप से पालन करते रहते हैं। और

१ Maintaining ourselves without doing any service.

२ Giving without getting any thing in return.

निर्दोष संयम पालने वाले जो साधु हैं, वे देश विरतिवाले सब गृहस्थों से बढ़कर हैं ।

मूलः—चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाडि मुंडिणं ।

एयाणि वि न ताइंति, दुस्सीलं परियागयं ॥१३॥

आयाः—चीराजिनं नग्नत्वं जटित्वं संघाटित्वमुण्डित्वम् ।

एतान्यपि न त्रायन्ते, दुःशीलं पर्यायगतम् ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति । (दुस्सीलं) दुराचारका धारक (चीराजिणं) केवल वल्कल और चर्म के वस्त्र वाला (नगिणिणं) नग्न अवस्थापन्न (जडी) जटाधारी (संघाडि) वस्त्र के टुकड़े सोंध सोंध कर पहनने वाला (मुंडिणं) केशों का मुंडन या लोच करने वाला (एयाणि) ये सब (परियागयं) दीक्षा धारण कर के भी (न) नहीं (ताइंति) रक्षित होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! संयमी जीवन विताये बिना केवल दरख्तों की छाज के वस्त्र पहनने से या किसी किस के चर्म के वस्त्र पहनने से, अथवा नग्न रहने से, अथवा जटाधारण करने से, अथवा फटे टूटे कपड़ों के टुकड़ों को सीकर पहनने से, और केशों का मुण्डन व लोचन करने से कभी मुक्ति नहीं होती है । इस प्रकार मले ही वह साधु कहलाता हो, पर वह दुराचारी न तो अपना स्वतः का रक्षण कर पाता है, और न औरों की का । अतः स्व-पर कल्याण के लिए शील-सम्यक् चारित्र्य का पालन करना ही-श्रेयस्कर है ।

मूलः-अर्थगयंमि आइचे, पुरत्था य अणुगाए ।
आहारमाइयं सव्वं, मणसा वि न पत्थए ॥१४॥

छायाः-अस्तंगत आदित्ये, पुरस्ताच्यानुदगते ।
आहारमादिकं सर्वं, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥१४॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (आइचे) सूर्य (अर्थ-
गयंमि) अस्त होने पर (य) और (पुरत्था) पूर्व दिशा
में (अणुगाए) उदय नहीं हो वहाँ तक (आहारमाइयं)
आहार आदि (सव्वं) सब को (मणसा) मन से (वि)
भी (न) न (पत्थए) चाहे ।

भावार्थः-हे गौतम ! सूर्य अस्त होने के पश्चात् जब
तक फिर पूर्व दिशा में सूर्य उदय न हो जावे उस के
धीच के समय में गृहस्थ सब तरह के पेय अपेय पदार्थों को
खाने पीने की मन से भी कभी इच्छा न करे ।

मूलः-जायरूवं जहामट्ठं, निद्धंतमलपावगं ।

रागदोसभयातीतं, तं वयं ब्रूम माहरणं ॥१५॥

छायाः-जातरूप यथ भृष्टं निध्मातमलपापकम् ।
रागद्वेषभयातीतं, तं वयम् ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥१५॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (जहा) जैसे (मट्ठं) कसौटी
पर कसा हुआ और (निद्धंतमलपावगं) अग्नि से नष्ट
किया है मल को जिस के ऐसा (जायरूवं) सुवर्ण गुण युक्त

होता है। वैसे ही जो (रागदोसभयातीतं) राग, द्वेष, और भय में रहित हो (तं) उसको (वयं) हम (माह्वयं) ब्राह्मण (वृम) कहते हैं।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिस प्रकार कसौटी पर कसा हुआ एवं अग्नि के ताप से दूर हो गया है मेल जिसका तेजा सुवर्ण ही वास्तव में सुवर्ण होता है। इसी तरह निर्मोह और शान्ति रूप कसौटी पर कसा हुआ तथा ज्ञान रूप अग्नि में जिसका राग द्वेष रूप मेल दूर हो गया हो उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

गूलः-तवस्सियं किसं वंत्तं, अवचियमंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं वृम माह्वयं ॥१६॥

दाता -तपन्विने कुर्यं दान्तं,

अपचिनमांस शोणितम् ।

नृजनं प्राप्त निर्वाणं,

तं वरम ममो ब्राह्मणम् ॥ १६ ॥

भावार्थः—हे गौतम ! तप करने से जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो, इन्द्रियों का दमन करने से लोहू, माँस जिसका सूख गया हो, व्रत नियमों का सुन्दर रूप से पालन करने के कारण जिसका स्वभाव शान्त हो गया हो, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलः—जहा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं ब्रूम माहणं ॥१७॥

छाया—यथा पद्मं जले जातम्, नोपलिप्यते वारिणा ।

पवमलिप्तं कामैः, तं वयम् ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (पोमं) कमल (जले) जल में (जायं) उत्पन्न होता है तो भी (वारिणा) जल से (नोवलिप्पइ) वह लिप्त नहीं होता है (एवं) ऐसे ही जो (कामेहिं) काम भोगों से (अलित्तं) अलिप्त है (तं) उसको (वयं) हम (माहणं) ब्राह्मण कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है, पर जल से सदा अलिप्त रहता है, इसी तरह कामभोगों से उत्पन्न होने पर भी विषय-वासना सेवन से जो सदा दूर रहता है, वह किसी भी जाति व कौम का क्यों न हो, हम उसी को ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलः—न वि मुंडिएण समणो, न ओंकारेण बंमणो ।

न मुणी रणवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥१८॥

द्यायाः--नाऽपि मुण्डितेन श्रमणा,
 न ओंकारेण ब्राह्मणः ।
 न मुनिरण्यवासेन,
 कुशचीरेण न तापसः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (मुण्डिण्या) मुंडन व
 लोचन करने से (समणो) श्रमण (न) नहीं होता है ।
 और (ओंकारेण) ओंकार शब्द मात्र जप लेने से (बंभणो)
 कोई ब्राह्मण (वि) भी (न) नहीं हो सकता है । इसी
 तरह (रण्यवासेण) गड्ढी में रहने से (मुणी) मुनि
 (न) नहीं होता है । (कुशचीरेण) दर्भ के वस्त्र पहनने से
 (तापसो) तपस्वी (न) नहीं होता है ।

भावार्थः--हे गौतम ! केवल भिर मुंडाने से या
 लोचन मात्र करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता है । और
 न ओंकार शब्द मात्र के रटने से ही कोई ब्राह्मण हो सकता
 है । इसी तरह केवल सघन गड्ढी में निवास कर लेने से ही
 कोई मुनि नहीं हो सकता है । और न केवल घास विशेष
 अर्थात् दर्भ का कपड़ा पहन लेने से तपस्वी बन सकता है ।

मूलः--समयाए समणो होई, बंभवेरेण बंभणो ।
 नाणेण य मुणी होई, तवेण होई तापसो ॥ १८ ॥

द्यायाः--समतया श्रमणो भवति, ब्राह्मचर्येण ब्राह्मणः ।
 ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापसः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (समयाए) शत्रु और मित्र पर समभाव रखने से (समणो) श्रमण-साधु (होइ) होता है । (बंमचेरेण) ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने से (बंमणो) ब्राह्मण होता है (य) और इसी तरह (नाणेण) ज्ञान सम्पादन करने से (मुणी) मुनि (होइ) होता है, एवं (तवेण) तप करने से (तावसो) तपस्वी (होइ) होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! सर्व प्राणी मात्र, फिर चाहे वे शत्रु जैसा वर्त्ताव करते हों या मित्र जैसा, ब्राह्मण, श्वःपाक, चाहे जो व्यक्ति हों, उन सभी को समदृष्टि से जो देखता हो, वही साधु है । ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किसी भी कौम का हो, वह ब्राह्मण ही है, इसी तरह सम्यक् ज्ञान सम्पादन कर के उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ही मुनि है । ऐहिक सुखों की बौद्धा रहित बिना किसी को कष्ट दिये जो तप करता है, वही तपस्वी है ।

मूलः—कम्मणा बंमणो होइ, कम्मणा होइ खत्तिओ ।

कम्मणा वहसो होइ, सुहो हवइ कम्मणा ॥२०॥

छायाः—कर्मणा ब्राह्मणो भवति,

कर्मणा भवति क्षत्रियः ।

वैश्यः कर्मणा भवति,

शूद्रो भवति कर्मणा ॥ २० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कम्मणा) क्लमादि अनु-

छान करने से (वंभयो) ब्राह्मण (होइ) होता है, और (कम्मुणा) पर पीडाहरन व रक्षादि कार्य करने से (स्वत्तिओ) क्षत्री (होइ) होता है । इसी तरह (कम्मुणा) नीति पूर्वक व्यवहार कर्म करने से (वइसो) वैश्य (होइ) होता है । और (कम्मुणा) दूसरों को कष्ट पहुँचाने रूप कार्य जो करे वह (सुहो) शूद्र (होइ) होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! चाहे जिस जाति व कुल का मनुष्य क्यों न हो, जो क्षमा, सत्य, गालि तप आदि सद्गुणान रूप कर्मों का कर्त्ता होता है, वही ब्राह्मण है । केवल छाप तिलक कर लेने से ब्राह्मण नहीं हो सकता है । और जो भय, दुःख, आदि से मनुष्यों को मुक्त करने का कर्म करता है, वही क्षत्रिय अर्थात् राजपूत्र है । अन्याय पूर्वक राज करने से तथा शिकार खेलने से कोई भी व्यक्ति आज तक क्षत्रिय नहीं बना । इसी तरह नीति पूर्वक जो व्यापार करने का कर्म करता है वही वैश्य है । नापने, तौलने, लेन, देन, आदि सभी में अनीति पूर्वक व्यवहार कर लेने मात्र से कोई वैश्य नहीं हो सकता है । और जो दूसरों को संताप पहुँचाने वाले ही कर्मों को करता रहता है वही शूद्र है ।

॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥

निर्ग्रथ-प्रवचन ।

(अध्याय आठवां)

ब्रह्मचर्य निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—आलओ थीजणाइरणो, थीकहा य मनोरमा ।

संथवो चैव नारीणं, तेसिं इंदियदरिसणं ॥ १ ॥

कूइअं रुइअं गीअं, हासमुत्तासिआणि अ ।

पणीअं भत्तपाणं च, अइमायं पाणभोअणं ॥ २ ॥

गत्तभूसणमिठं च; कामभोगा य दुज्जया ।

नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं तालउडं जहा ॥ ३ ॥

छाया.—आलयः स्त्रीजनाकीर्णः, स्त्रीकथा च मनोरमा ।

संस्तवश्चैव नारीणाम्, तासामिन्द्रियदर्शनम् ॥ १ ॥

कूजितं रुदितं गीतं, हास्यभुक्तासितानि च ।

प्रणीतं भक्तपानं च, अतिमात्रं पानभोजनम् ॥ २ ॥

गात्र भूषणमिष्टं च, कामभोगाश्च दुर्जयाः ।

नरस्यात्मगवेपिणः, विषं तालपुटं यथा ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (थीजणाइरणो) स्त्री
जन सहित (आलश्रो) मकान में रहना (च) और
(मखोरमा) मन-रमणीय (थीकहा) स्त्री-कथा कहना
(चेव) और (नारीणं) स्त्रियों के (संथवो) संस्तव
अर्थात् एक आसन पर बैठना (चेन्न) और (तेसिं) स्त्रियों
का (इंदियदरिसणं) अङ्गोपाङ्ग देखना, ये ब्रह्मचारियों
के लिए निषिद्ध हैं । (अ) और (कूडयं) कूजित (रुडयं)
रुदित (गीयं) गीत (हास) हास्य वगैरह (मुत्तासि-
आणि) स्त्रियों के साथ पूर्व में जो काम चेष्टा की है, उसका
स्मरण (च) और नित्य (पणीयं) स्निग्ध (भत्तपाणं)
आहार पानी एवं (अइमायं) परिमाण से अधिक (पाण-
भोग्गणं) आहार पानी का खाना पीना (च) और (इट्ठं)
प्रियकारी (गत्तभूसणं) शरीर शुश्रूषा विभूषा करना ये
सब ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हैं । क्योंकि (दुज्जया)
जीतने में कठिन हैं ऐसे ये (कामभोगा) कामभोग (अत्त-
गवेसिस्स) आत्मगवेपी ब्रह्मचारी (नरस्स) मनुष्य के
(तालडडं) तालपुट (विसं) जहर के (जहा) समान हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! स्त्री व नपुंसक (होंलड़े) जहाँ
रहते हों वहाँ ब्रह्मचारी को नेंहा रहना चाहिए । स्त्रियों की
कथा का कहना, स्त्रियों के आसन पर बैठना, उन के अंगो-
पाङ्गों को देखना, भीत, प्रेच, टाटी के अन्तर पर स्त्री पुरुष
सोते हुए हों वहाँ ब्रह्मचारी को नहीं सोना चाहिए । और जो
पूर्व में स्त्रियों के साथ काम चेष्टा की है उसका स्मरण करना,
नित्यप्रति स्निग्ध भोजन करना, परिमाण से अधिक भोजन
करना, एवं शरीर की शुश्रूषा विभूषा करना ये सब ब्रह्मचा-

रियों के लिए निषिद्ध है । क्योंकि ये दुर्जयी काम भोग ब्रह्मचारी के लिए तालपुट जहर के समान होते हैं ।

मूलः-जहा कुक्कुडपोअस्स, निच्चं कुललओ भयं ।

एवं खु बंभयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भयं ॥४॥

आयाः-यथा कुक्कुटपोतस्य, नित्यं कुललतो भयम् ।

एवं खलु ब्रह्मचारिणः, स्त्रीविग्रहतो भयम् ॥४॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (कुक्कुड-पोअस्स) मुर्गी के बच्चे को (निच्चं) हमेशा (कुललओ) बिल्ली से (भयं) भय रहता है । (एवं) इसी प्रकार (खु) निश्चय करके (बंभयारिस्स) ब्रह्मचारी को (इत्थीविग्गहओ) स्त्री शरीर से (भयं) भय बना रहता है ।

भावार्थः-हे गौतम ! ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों की विषय जनित वार्तालाप तथा स्त्रियों का संसर्ग करना आदि जो निषेध किया है, वह इसलिए है कि जैसे मुर्गी के बच्चे को सदैव बिल्ली से प्राणवध का भय रहता है, अतः अपनी प्राण रक्षा के लिए वह उससे बचता रहता है । उसी तरह ब्रह्मचारियों को स्त्रियों के संसर्ग से अपने ब्रह्मचर्य के नष्ट होने का भय सदा रहता है । अतः उन्हें स्त्रियों से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए ।

मूलः-जहा बिरालावसहस्स मूले,

न मूसगाणं वसही पसत्था ।

एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे,

न वम्मयारिस्स खमो निवासो ॥ ५ ॥

छायाः--यथा विडालावसथस्य मूले,

न मूपकाणां वसतिः प्रशस्ता ।

एवमेव स्त्रीनिलयस्य मध्ये,

न ब्रह्मचारिणः क्षमो निवासः ॥५॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रमूर्ति ! (जहा) जैसे (विराला-
वसहस्स) विलावों के रहने के स्थानों के (मूले) समीप
में (मूसगाणं) चूहों का (वसही) रहना (पसत्था)
अच्छा-कल्याण कर (न) नहीं है. (एमेव) इसी तरह (इत्थी-
निलयस्स) स्त्रियों के निवास स्थान के (मज्जे) मध्य में
(वम्मयारिस्स) ब्रह्मचारियों का (निवासो) रहना (खमो)
योग्य (न) नहीं है ।

भावार्थः--हे आर्य ! जिस प्रकार विलावों के निवास
स्थानों के समीप चूहों का रहना बिल्कुल योग्य नहीं अर्थात्
अवतरनाक है । इसी तरह स्त्रियों के रहने के स्थान के समीप
ब्रह्मचारियों का रहना भी उनके लिए योग्य नहीं है ।

मूलः--इत्यप्यपडिच्चित्रं, कलनासविगापिअं ।

अवि वात्तसयं नारिं, वंमयारी विवज्जए ॥६॥

छाया--दास्नपादप्रतिचित्रां,

कपेनासाधिकलियनाम् ।

वर्षशतिकामपि नारी,
ब्रह्मचारी विवर्जयेत् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति ! (हृत्प्रायपिडिच्छिन्नं) हाथ
पाँव छेदे हुए हों, (कञ्चनासविगम्पिभ्रं) कान, नासिका,
विकृत आकार के हो ऐसी (वाससयं) सौ वर्ष वाली (अवि)
भी (नारि) स्त्री का संसर्ग (बंभयारी) ब्रह्मचारी (विज्जए)
छोड़े ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिसके हाथ पैर कटे हुए हों, कान
नाक सराव आकार वाले हों, और अवस्था में सौ वर्ष वाली
हो, तो भी ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग परिचय करना, ब्रह्मचा-
रियों के लिए परित्याज्य है ।

मूल:-अंगपच्चंगसंठाणं, चारुल्लविश्रपेहिअं ।
इत्थीणं तं न निज्झाए, कामरागविवड्ढणं ॥७॥

छाया:-अङ्गप्रत्यङ्गसंस्थानं,
च रुल्लपितप्रेक्षितम् ।
स्त्रीणां तन्न निध्यायेत्,
कामरागविचर्धनम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति ! ब्रह्मचारी (कामरागविव-
ड्ढणं) काम राग आदि को बढ़ाने वाले ऐसे (इत्थीणं) स्त्रियों के
(तं) तत्संयंभी (अंगपच्चंगसंठाणं) सिर नयन आदि आकार
प्रकार और (चारुल्लविश्रपेहिअ) सुन्दर बोलने का, दंग एवं
नयनों के कटाक्ष वाण की ओर (न) न (निज्झाए) देखे ।

भाचार्यः--हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को कामरारा बढ़ाने वाले जो स्त्रियों के हाथ पाँव, आँखें, नाक, मुँह आदि के आकार प्रकार हैं उनकी ओर, एवं स्त्रियों के सुन्दर धोलने की ठव तथा उनके नयनों के तीक्ष्ण बाणों की ओर कदापि न देखना चाहिए ।

मूलः--यो रक्खसीसु गिज्झिज्जा,
गंडवच्छासु ऽयोगचित्तासु ।
जाओ पुरिसं पलोमिता,
खेलंति जहा वा दासेहिं ॥८॥

छायाः-- न राक्षसीसु गृह्यत्,
गरुडव क्षस्त्वनेकचित्तासु ।
याः पुरुष प्रलोमप्य,
क्रीडन्ति यथा दासैरिव ॥८॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्र-मूर्ते ! ब्रह्मचारी को (गंडवच्छासु) फोड़े के समान वक्षस्थल वाली (अयोगचित्तासु) चंचल चित्त वाली (रक्खसीसु) राक्षसी स्त्रियों में (यो) नहीं (गिज्झिज्जा) गृहीत होना चाहिए, क्योंकि (जाओ) जो स्त्रियाँ (पुरिसं) पुरुष को (पलोमिता) प्रलोभित कर के (जहा) जैसे (दासेहिं) दास की (वा) तरह (खेलंति) क्रीड़ा कराती हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को फोड़े के समान स्तनवाली, एवं चंचल चित्तवाली, -जो बातें तो किसी

दूसरे से करे, और देखे दूसरे ही की ओर ऐसी अनेक चित्त वाली, राक्षसियों के समान स्त्रियों में कभी आसक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि वे स्त्रियाँ मनुष्यों को विषय वासना का प्रलोभन दिखा कर अपनी अनेक आज्ञाओं का पालन कराने में उन्हें दासों की भांति दत्तचित्त रखती हैं ।

मूलः-भोगामिसदोसविसन्ने,

द्वियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।

वाले य मंदिण् मूढे,

वज्झमई मच्छिआ व खेत्तामि ॥६॥

ध्यायाः-भोगामिषदोषविषयणः,

द्वितनिश्चयसबुद्धि विपर्यस्तः ।

वालश्च मन्दो मूढः,

वध्यते मक्षिकेव श्लेषमणि ॥६॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (भोगामिसदोसविसन्ने)

भोग रूप माँस जो आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप है, उस में आसक्त होने वाले तथा (द्वियनिस्सेयसबुद्धि-वोच्चत्थे) द्वित कारक जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने की जो बुद्धि है उस से विपरीत बर्ताव करने वाले (य) और (मंदिण्) धर्म-क्रिया में आलसी (मूढे) मोह में लित (वाले) ऐसे अज्ञानी जीव कर्मों में बंध जाते हैं और (खेत्तामि) श्लेष-कफ में (मच्छिआ) मक्खी की (व) तरह (वज्झमई) फँस जाते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! विषय वासना रूप जो मांस है, यही आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप है । इस में आसक्त होने वाले, तथा हितकारी जो मोक्ष है उस के साधन की बुद्धि से विमुख, और धर्म करने में आलसी तथा मोह में लिप्त हो जाने वाले अज्ञानी जब अपने गाढ़ कर्मों में जैसे मक्खी श्लेष (कृप) में लिपट जाती है वैसे ही फँस जाते हैं ।

मूल:-सल्ल कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।

कामे पत्थेमाणा, अकामा जंति दुग्गइं ॥१०॥

छाया - शल्यं कामा विषं कामाः,

कामा आशी विषोपमाः ।

कामान् प्रार्थयमाना,

अकामा यान्ति दुर्गतिम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (कामा) काम भोग (सल्ल) काटे के समान है (कामा) कामभोग (विसं) विष के समान है (कामा) कामभोग (आसीविसोवमा) दृष्टि-विष सर्प के समान है, (कामे) कामभोगों की (पत्थे-माणा) इच्छा करने पर (अकामा) बिना ही विषय वासना सेवन किये यह जीव (दुग्गइ) दुर्गति को (जति) प्राप्त होता है ।

भावार्थ:-हे आर्य ! यह काम भोग चुभने वाले तीक्ष्ण काटे के समान है, विषय वासना का सेवन करना

हृदय-निरूपण ।

तो बहुत ही दूर रहा, पर उसकी इच्छा मात्र करने ही में
मनुष्यों की दुर्गति होती है।

मूल:-खणमेत्तसुक्खा बहुकालदुक्खा

पगामदुक्खा अनिगामसुक्खा ।

संसारमोक्षस्त विपक्षभूया

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥११॥

ध्या-क्षणमात्रसौख्या बहुकाल दुःखाः

प्रकामदुःखा अनिकामसौख्याः ।

संसारमोक्षस्य विपक्षभूताः

खानिरनर्थानां तु कामभोगाः ॥११॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (कामभोगा) ये काम
भोग (खणमेत्तसुक्खा) क्षण भर-सुख देने वाले हैं, पर
बहुकालदुक्खा) बहुत काल तक के लिए दुःख रूप हो
जाते हैं । अतः ये विषय भोग (पगामदुक्खा) अत्यन्त दुःख
देने वाले और (अनिगामसुक्खा) अत्यल्प सुख के दाता
हैं । (संसारमोक्षस्त) संसार से मुक्त होने वालों को
ये (विपक्षभूया) विपक्षभूत अर्थात् शत्रु के समान हैं ।
और (ध्याग्याण) ध्यान की (खाणी उ) खदान के
समान हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! ये काम भोग केवल सेवन
वाले मगय ही अधिक सुखों के देने वाले हैं । और भविष्य
में ये बहुत बड़े दुःखदायी होते हैं । इसलिए हे गौतम !

ये भोग अत्यन्त दुःख के कारण हैं ; सुख जो इनके द्वारा प्राप्त होता है वह तो अत्यल्प ही होता है । फिर ये भोग संसार से मुक्त होने वाले के लिए पूरे पूरे शत्रु के समान होते हैं । और सम्पूर्ण अनर्थों को पैदा करने वाले हैं ।

मूलः—जहा किंपागफलायां, परिणामो न सुन्दरो ।

एवं भुक्ताण भोगायां, परिणामो न सुन्दरो ॥ १२ ॥

छाया - यथा किम्पाकफलानां,

परिणामो न सुन्दरः ।

एवं भुक्तानां भोगानां,

परिणामो न सुन्दरः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रमृति ! (जहा) जैसे (किंपागफलायां) किंपाक नामक फलों के खाने का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं है, (एवं) इसी तरह (भुक्ताण) भोगे हुए (भोगायां) भोगों का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं होता है ।

भावार्थ.—हे आर्य ! किंपाक नाम के फल खाने में स्वादिष्ट, सुघने में सुगंधित, और आकार प्रकार से भी मनोहर होते हैं तथापि खाने के बाद वे फल हलाहल जहर का काम करते हैं । इसी तरह ये भोग भी भोगते समय तो क्षणिक सुख को दे देते हैं । परन्तु उस के पश्चात् य चौरासी की चक्फेरी में दुःखों का समुद्र रूप हो सामने आदे आ जाते हैं । उस समय इस आत्मा को बड़ा ही पश्चत्ताप करना पड़ता है ।

मूलः-दुपरिचया इमे कामा,

नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।

अह संति सुव्या साहू,

जे तरंति अतरं वणिया वा ॥१३॥

आयाः दुःपरित्याज्या इमे कामाः,

न सुत्यजा अधीरपुरुषैः ।

अथ सन्ति सुव्रताः साधवः,

ये तरन्त्यतरं वणिके नैव ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (इमे) ये (कामा)

कामभोग (दुपरिचया) मनुष्यों द्वारा बड़ी ही कठिनता से छूटने वाले होते हैं, ऐसे भोग (अधीरपुरिसेहि) कायर पुरुषों से तो (नो) नहीं (सुजहा) सुगमता से छोड़े जा सकते हैं । (अह) परन्तु (सुव्या) सुव्रत वाले (साहू) अच्छे पुरुष जो (संति) होते हैं (जे) वे (अतरं) तिरने में कठिन ऐसे भव समुद्र को भी (वणियो) वणिक की (वा) तरह (तरंति) तिर जाते हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! इन काम भोगों को छोड़ने में जब बुद्धिमान् मनुष्य भी बड़ी कठिनाइयां उठाते हैं, तब फिर कायर पुरुष तो इन्हें सुगमता से छोड़ ही कैसे सकते हैं । अतः जो शूर वीर और धीर पुरुष होते हैं, वे ही इस काम भोग रूपी समुद्र के परले पार पहुँच सकते हैं, उसी प्रकार संयम आदि व्रत नियमों की धारणा करने वाले पुरुष ही ब्रह्मचर्य रूप जहाज के द्वारा संसार रूपी समुद्र के परले पार पहुँच सकते हैं ।

मूलः-मोक्षाभिकंक्षिस्स वि माणवस्स,
संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे ।
नेयारिस्सं दुत्तरमत्थि लोए,
जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥१५॥

छायाः-मोक्षाभिकांक्षिणोऽपि मानवस्य,
संसारभीरोः स्थितस्य धर्मे ।
नैतादृशं दुस्तरमस्ति लोके,
यथा स्त्रियो बाल मनोहराः ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (मोक्षाभिकंक्षिस्स)
मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले (संसारभीरुस्स) संसार
में जन्म मरण करने से डरने वाले और (धम्मे) धर्म में
(ठियस्स) स्थिर है आत्मा जिनकी ऐसे (माणवस्स)
मनुष्य को (वि) भी (जहा) जैसे (बालमणोहराओ)
मूर्खों के मन को हरण करने वाली (हत्थिओ) स्त्रियों से
दूर रहना कठिन है, तब (नेयारिस्सं) ऐसे (लोए) लोक में
(दुत्तरं) विषय रूप समुद्र को लाघ जाने के समान दूसरा
कोई कार्य कठिन (न) नहीं (अत्थि) है ।

भावार्थः-हे गौतम ! जो मोक्ष की अभिलाषा रखते
हैं, और जन्म मरणों से भयभीत होते हुए धर्म में अपने
आत्मा को स्थिर किये रहते हैं, ऐसे मनुष्यों को भी मूर्खों
के मनोहरण करने वाली स्त्रियों के कटाक्षों की निष्फल
करने के समान इस लोक में दूसरा कोई कठिन कार्य नहीं

पार जाने वाले के लिए गंगा नदी को लांघना कोई कठिन कार्य नहीं होता ।

मूलः कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं,
सन्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।

जे काइअं माणसिअं च किंचि,
तस्संतगं गच्छइ वीयरगो ॥ १७ ॥

छायाः--कामानुगृद्धिप्रभवं खलु दुःखं,
सर्वस्य लोकस्य सदेवकस्य ।

यत् कायिकं मानसिकं च किञ्चित्,
तस्माच्चिकं गच्छति धीतरागः ॥१७॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (सदेवगस्स) देवता सहित (सन्वस्स) सम्पूर्ण (लोगस्स) लोक के प्राणी मात्र को (कामाणुगिद्धिप्पभवं) काम भोग की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला (खु) ही, (दुक्खं) दुःख लगा हुआ है (जं) जो (काइअं) कायिक (च) और (माणसिअं) मानसिक (किंचि) कोई भी दुःख है (तस्स) उस वे (अंतगं) अन्त को (वीयरगो) धीतराग पुरुष गच्छइ प्राप्त करता है ।

भावार्थः--हे गौतम ! भवनपति, वायव्यन्तर, ज्योतिषी आदि सभी तरह के देवताओं से लगाकर सम्पूर्णलोक के छोटे से प्राणी तक को काम भोगों की अभिलाषा से

उत्पन्न होने वाला दुःख सताता रहता है । उस कायिक और मानसिक दुःख का अन्त करने वाला केवल वही मनुष्य है, जिसने काम भोगों से सदा के लिए अपना मुँह मोड़ लिया है ।

मूलः-देवदाणावगन्धवा, जक्खरक्खसकिन्नरा ।

बंमयारिं नमंसंति, दुक्करं जे करंति ते ॥१८॥

छायाः-देवदानवगन्धवा,

यक्षराक्षसकिन्नरा ।

ब्रह्मचारिणं नमस्यन्ति,

दुष्करं य करोति तम् ॥१८॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमुनि । (दुक्करं) कठिन्ता से आचरण में आ सके ऐसे ब्रह्मचर्य को (जे) जो (करंति) पालन करते हैं (ते) उस (बंमयारिं) ब्रह्मचारी को (देवदाणावगन्धवा) देव, दानव, और गन्धर्व (जक्खरक्खसकिन्नरा) यक्ष, राक्षस, और किन्नर सभी तरह के देव (नमंसंति) नमस्कार करते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! इस महान् ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करता है, उसको, देव दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सभी देव नमस्कार करते हैं । वह लोक में पूज्य हो जाता है ।

॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

अध्याय नौवां

साधु धर्म निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः--सर्वे जीवा वि इच्छन्ति,
जीविषं न मरिज्जिषं ।

तम्हा प्राणिवहं घोरं,
निगंथा वज्जयन्ति यं ॥१॥

छायाः--सर्वे जीवा अपि इच्छन्ति,
जीवितुं न मर्तुम् ।
तस्मात् प्राणिवंध घोरं,
निर्ग्रन्था वर्जयन्ति तम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (सर्वे) सभी (जीवा) जीव (जीविषं) जीने की (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं (वि) और (मरिज्जिषं) मरने को कोई जीव (न) नहीं चाहता है । (तम्हा) इसलिए (निगंथा) निर्ग्रन्थ साधु (घोरं) रौद्र (प्राणिवहं) प्राणीवध को (वज्जयन्ति) छोड़ते हैं । (यं) वाक्यालंकार ।

भाचार्यः--हे गौतम ! सब छोटे बड़े जीव जीने की इच्छा करते हैं, पर कोई मरने की इच्छा नहीं करते हैं । क्योंकि जीवित रहना सब को प्रिय है । इसलिए निर्ग्रन्थ साधु महान् दुख के हेतु प्राणी वध को आजीवन के लिए छोड़ देते हैं ।

मूलः--मुसावाओ य लोगम्मि,

सव्वसाहूहि गरहिओ ।

अविस्सासो य मूयाणं,

तम्हा मोसं विवज्जए ॥२॥

छाया -मृपावादश्च लोके,

सर्वसाधुभिर्गर्हितः ।

अविश्वासश्च भूतानां,

तस्यान्मृषां विवर्जयेत् ॥२॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (लोगम्मि) इस लोक में (य) हिंसा के सिवाय और (मुसावाओ) मृपावाद को भी (सव्वसाहूहि) सब अच्छे पुरुषों ने (गरहिओ) निन्दनीय कहा है । (य) और इस मृपावाद से (मूयाणं) प्राणियों को (अविस्सासो) अविश्वास होता है । (तम्हा) इसलिए (मोसं) मूठ को (विवज्जए) छोड़ देना चाहिए ।

भाचार्यः--हे गौतम ! इस लोक में हिंसा के सिवाय और भी जो मृपावाद (मूठ) है, वह अच्छे पुरुषों के द्वारा

निन्दनीय बताया गया है । झूठ बोलने वाला अविश्वास का पात्र भी होता है । इसलिए साधु पुरुष झूठ बोलना आजीवन के लिए छोड़ देते हैं ।

मूलः—चित्तमंतमचित्तं वा, अप्यं वा जइ वा बहुं ।

दंतसोहणमेत्तं पि, उगगहंसि अजाइया ॥३॥

आया.—चित्तव्रन्तमचित्तं वा, अल्पं वा यदि वा बहुं ।

दन्तशोधनमात्रमपि, अवग्रहमयाचित्त्वा ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अप्यं) अल्प (जइवा) अथवा (बहुं) बहुत (चित्तमंत) सचेतन (वा) अथवा (अचित्तं) अचेतन (दंतसोहणमेत्तंपि) दांत साफ करने का तिनका भी (अजाइया) याचे बिना ग्रहण नहीं करते हैं । (उगगहंसि) पड़ियारी वस्तु तक भी गृहस्थ के दिये बिना वे नहीं लेते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! चेतन वस्तु जैसे शिष्य, अचेतन वस्तु वस्त्र, पात्र वगैरह यहां तक कि दांत कुचलने का तिनका वगैरह भी गृहस्थ के दिये बिना साधु कभी ग्रहण नहीं करते हैं । और अवग्रहिक पड़ियारी वस्तु * अर्थात् कुछ समय तक भ्रमर पीछी सांपदे, उन चीजों को भी गृहस्थों के दिये बिना साधु कभी नहीं लेते हैं ।

मूलः—गूलमेयमहम्मस्स महादोससमुत्सयं ।

तम्हा मेहुणसंसग्गं, निगंथा वज्जयंति णं ॥४॥

* An article of use (for a monk) to be used for a time and then to be returned to its owner

छाया:-मूलमेतदधर्मस्य, महादोषसमुच्छ्रयम् ।

तस्मान्मैथुनसंसर्गं, निर्ग्रन्थाः परिवर्जयन्तितत्साधु ।

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (एयं) यह (मेहुणसंसर्गं) मैथुन विषयक संसर्ग (अहम्मस्स) अधर्म का (मूलं) मूल है । और (महादोषसमुत्सयं) महान् दूषित विचारों को अच्छी तरह से बढ़ाने वाला है । (तस्मा) इसलिए (निरगथा) निर्ग्रन्थ साधु मैथुन संसर्ग को (वज्जयति) छोड़ देते हैं । (यं) वाक्यालंकार में ।

भावार्थ:-हे गौतम ! यह अन्नहाचर्य अधर्म उत्पन्न कराने में परम कारण है । और हिंसा, झूठ, चोरी, कपट आदि महान् दोषों को खूब बढ़ाने वाला है । इसलिए मुनि धर्म पालने वाले महापुरुष सब प्रकार से मैथुन संसर्ग का परित्याग कर देते हैं ।

मूलः-लोभस्से समणुप्फासो, मन्ने अन्नयरामवि ।

जे सिया सन्निहीकामे गिही पव्वइए न से ॥५॥

छाया:-लोभस्यैष अनुस्पर्शः,

मन्येऽन्यतरामपि ।

यः स्यात् सन्निधिं कामयेत्,

गृही प्रव्रजितो न सः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः:-हे इन्द्रभूति ! (लोभस्स) लोभ की (एस) यह (अणुप्फासो) महत्ता है, कि (अन्नयरामवि) गुठ, घी, गन्ध आदि में से कोई एक पदार्थ को भी (जे) जो साधु होकर (सिया) कदाचित् (सन्निहीकामे) अपने

पास रात भर रखने की इच्छा करले तो (से) वह (न) न तो (गिही) गृहस्थी है और न (पञ्चदश) प्रव्रजित दीक्षित ही है, ऐसा तार्थकर (भले) मानते हैं ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! लोभ, चारित्र के सम्पूर्ण गुणों को नाश करने वाला है; इसीलिए इस की इतनी मइत्ता है । तीर्थकरों ने ऐसा माना है; और कहा है, कि गुड़, घी, शक्कर आदि वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को साधु हो कर कदाचित् अपने पास रात भर रखने की इच्छा मात्र करे या औरों के पास रखवा लेवे तो वह गृहस्थ भी नहीं है । क्योंकि उसके पहनने का वेप साधुका है और वह साधु भी नहीं है क्योंकि जो साधु होते हैं; उनके लिए उपरोक्त कोई भी चीजें रात में रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है । अतएव साधु को दूसरे दिन के लिए खाने तरु की कोई वस्तु का भी संग्रह करके न रखना चाहिए ।

सूत्र:- जं पि वरुथं व पायं वा

कम्बलं पायपुञ्छणं ।

तं पि संजमलज्झट्ठा,

धारेन्ति परिहिंति य ॥ ६ ॥

छाया.-यदपि वरुं वा पात्रं वा,

कम्बलं पादपुञ्छनम् ।

तदपि संयमलज्जार्थम्,

धारयन्ति परिहरन्ति च ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जं) जो (पि) भी (वत्थं) वस्त्र (व) अथवा (पायं) पात्र (वा) अथवा (कम्बलं) कम्बल (पायपुच्छणं) परा पोंछने का वस्त्र (त) उसको (पि) भी (संजमलजट्टा) संजम लज्जा 'रक्षा' के लिए (धारंति) लेते हैं (य) और (परिहिति) पहनते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जब यह कह दिया कि कोई भी वस्तु नहीं रखना और वस्त्र पात्र वगैरह साधु रखते हैं, तो मला लोम संबंध में इस जगह सहल ही प्रश्न उठता है । किन्तु जो संयम रखने वाला साधु है, वह केवल संयम की रक्षा के हेतु वस्त्र पात्र वगैरह लेता है । और पहनता है । इसलिए संयम पालने के लिए उसके साधन वस्त्र, पात्र, वगैरह रखने में लोभ नहीं है क्योंकि मुनियों को उनमें समता नहीं होती ।

॥ सुधर्मोवाच ॥

मूलः—न सो परिगहो वुत्तो

नायपुत्तेण ताइणा ।

मुच्छा परिगहो वुत्तो,

इह वुत्तं महसिणा ॥ ७ ॥

ध्यायाः—न सः परिग्रह उक्तः,

आतपुत्रेण त्रायिणा ।

मूर्च्छापरिग्रह उक्तः,

इत्युक्तं महर्षिणा ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे जम्बू ! (मो-) संयम की रक्षा के

लिए रखे हुए वस्त्र, पात्र, वगैरह हैं, उनको (परिग्रहो) परिग्रह (तादृशा) ज्ञाता (नायपुत्तेश) महावीर (न) नहीं (बुत्तो) कहा है, किन्तु उन वस्तुओं पर (मुच्छा) मोह रखना वही (परिग्रहो) परिग्रह (बुत्तो) कहा जाता है (इह) इस प्रकार (महेसिया) तीर्थकरों ने (बुत्तं) कहा है ।

भावार्थः--हे जन्मू ! संयम को पालने के लिए जो वस्त्र, पात्र, वगैरह रखे जाते हैं, उनको तीर्थकरों ने परिग्रह * नहीं कहा है । हां यदि वस्त्र, पात्र आदि पर समत्व भाव हो, या वस्त्र पात्र ही क्यों, अपने शरीर पर देखो न, इस पर भी समत्व यदि हुआ, कि अवश्य वह परिग्रह के दोष से दूषित बन जाता है । और वह परिग्रह का दोष चारित्र के गुणों को नष्ट करने में सहायक होता है ।

मूलः--एयं च दोसं दहूणं,
नायपुत्तेश भोसियं ।
सन्वाहारं न मुज्जति,
निगोथा राइमोयणं ॥ ८ ॥

छायाः--एतं च दोषं दृष्ट्वा,
ज्ञातपुरुषेण भाषितम् ।
सर्वाहारं न मुज्जते,
निर्ग्रन्था रात्रिभोजनम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रसूति ! (च) और (ययं) इस (दोसं) दोस को (ददूयं) देख कर (नायपुत्तय) तीर्थ-कर श्री महावीर ने (भासियं) कहा है । (निग्रांथा) निर्ग्रन्थ जो हैं वे (सव्वहारं) सब प्रकार के आहार को (राइभोययं) रात्रि के भोजन अर्थात् रात्रि में (नो) नहीं (भुंजंति) भोगते हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! रात्रि के समय भोजन करने में कई तरह के जीव भी खाने में आ जाते हैं । अतः उन जीवों की, भोजन करने वालों से हिंसा हो जाती है । और वे फिर कई तरह के रोग भी पैदा करते हैं । अतः रात्रि-भोजन करने में ऐसा दोष देख कर वीतरागों ने उपदेश किया है, कि जो निर्ग्रन्थ * होते हैं वे सब प्रकार से खाने पीने की कोई भी वस्तु का रात्रि में सेवन नहीं करते हैं ।

मूलः--पुढविं न खणो न खणावए,

सीओदगं न पिय न पियावए ।

अगणिसत्थं जहा सुनिसियं,

तं न जले न जलावए जे स भिक्खू ॥६॥

छायाः--पूथिर्वीं न खनेन्न खानयेत्

शीतोदकं न पिबेन्न पाययेत् ।

अग्निशक्लं यथा सुनिशितम्,

तं न ज्वलेन्न ज्वालेयेत् यः स भिक्षुः ॥६॥

---

* Possessionless or passionless ascetic.

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (पुढर्वि) पृथ्वी को स्वयं (न) नहीं (खणे) खोदे औरों से भी (न) न (खणावए) खुदवावे (सीओदगं) शीतोदक-संचितजल को (न) नहीं पीवे, औरों को भी (न) नहीं (पियावए) पिखावे; (जहा) जैसे (सुनिसियं) खूब अच्छी तरह तीक्ष्ण (सत्थं) शस्त्र होता है, उसी तरह (अगणि) अग्नि है (तं) उसको स्वयं (न) नहीं (जले) जलावे, औरों से भी (न) न (जलावए) जलवावे (स) वही (भिक्खु) साधु हैं ।

भावार्थः--हे गौतम ! सर्वथा हिंसा से जो बचना चाहता है वह न स्वयं पृथ्वी को खोदे और न औरों से खुदवावे। इसी तरह न संचित (जिस में जीव हो उस) जल को खुद पीवे और न औरों को पिखावे। उसी तरह न अग्नि को भी स्वयं प्रदीप्त करे और न औरों ही से प्रदीप्त करवावे वस, वही साधु है।

मूलः--अनिलेण न वीए न वीयावए,

हरियाणि न छिदे न छिदावए ॥

बीयाणि सया विवज्जयंतो,

सच्चित्तं नाहारए जे स भिक्खू ॥१०॥

छायाः--अनिलेन न बीजयेत् न बीजायेत्,

हरितानि न न च्छिदयेन्नच्छेदयेत् ।

बीजानि सदा विवर्जयन्,

सच्चित्तं नाहरेद् यः स भिक्खुः ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (अनिलेण) वायु के हेतु पंखे को (न) नहीं (वीए) चलाता है, और (न) न औरों से ही (वीयावए) चलवाता है (हरियाणि) वनस्पतियों को स्वतः (न) नहीं (छिंदे) छेदता और (न) न औरों ही से (छिंदावए) छिंदवाता है, (वीयाणि) वीजों को छेदना (सया) सदा (विवर्जयंतो) छोड़ता हुआ (सच्चितं) सचित्त पदार्थ को जो (न) न (आहारए) खाता है । (स) वही (भिक्खू) साधु है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिसने इन्द्रिय-जन्य सुखों की ओर से अपना मुँह मोड़ लिया है, वह कभी भी हवा के लिये पंखों का न तो स्वतः प्रयोग करता है और न औरों से उसका प्रयोग करवाता है । और पान, फल, फूल आदि वनस्पतियों का भक्षण छोड़ता हुआ, सचित्त * पदार्थों का कभी आहार नहीं करता, वही साधु है । तात्पर्य यह है कि साधु किसी भी प्रकार का हिंसाजनक आरंभ नहीं करते ।

मूलः—महुकारसमा बुद्धा, जे भवंति अणिसिया ।

नाणापिण्डरया दंता, तेण वुच्चंति साहुणो ॥११॥

आयाः—मधुकरसमा बुद्धाः,

ये भवन्त्यनिश्रिताः ।

नानापिण्डरता दान्ताः,

तेनोच्यन्ते साधवः ॥११॥

---

* An animate thing, as water, flower, fruit, green grass etc

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (महुकारसमा) जिस-प्रकार थोड़ा थोड़ा रस लेकर अमर जीवन बिताते हैं, ऐसे ही (जे) जो (दंता) इन्द्रियों को जीतते हुए (नाणा-पिंडरया) नाना प्रकार के आहार में उद्वेग रहित रत रहने वाले हैं ऐसे (बुद्धा) तत्त्वज्ञ (अणिस्सिया) नेत्राय रहित (भवंति) होते हैं (तेण) इसी से उन्हें (साहुणो) साधु (बुधंति) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार अमर फूलों पर से थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है । इसी तरह जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए तीखे कहुवे, मधुर, आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्वेग रहित होते हैं । तथा जो समय पर जैसा भी निर्दोष भोजन मिलता, उसी को खाकर आनंद मय संयमी जीवन को अनेश्रित होकर बिताते हैं, उन्हीं को हे गौतम ! साधु कहते हैं ।

मूलः—जे न वंदे न से कुप्पे, वंदिओ न समुक्कसे ।

एवमन्नेसमाणस्स सामण्यमणुचिट्ठइ ॥ १२ ॥

छायाः—यो न वन्देत् न तस्मै कुप्येत्,
वन्दितो न समुत्कर्षेत् ।

एवमन्वेषमानस्य,

आमण्यमनुतिष्ठति ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो कोई गृहस्थ साधु को (न) नहीं (वंदे) वन्दना करता (से) वह साधु उस

गृहस्थ पर (न) न (कुप्ये) क्रोध करे, धौः (धौः) वंदना करने पर (न) न (समुपसे) उत्कर्षता ही दिसावे (एवं) इस प्रकार (अस्तेसमाश्रित्य) गवेषणा करने वाले का (साम-रणं) आश्रय अर्थात् साधुता (अगुचिहृद्) रहता है ।

भावार्थ.-हे गौतम ! साधु को कोई वन्दना करे या न करे तो उस गृहस्थ पर वह साधु क्रोधित न हो । साधुता के गुणों पर यदि कोई राजादि मुग्ध हो जाय, और वह वन्दनादि करे तो वह साधु गर्वान्वित भी कभी न हो, वस, इस प्रकार चारित्र्य को दूषित करने वाले दूषणों को देखता हुआ उन से बाल बाल बचता रहे तभी का चारित्र्य - अखण्ड रहता है ।

मूल:-परणसमचे सया जए,

समताधम्ममुदाहरे सुणी ।

सुहमे उ सया अलूसए,

णो कुम्मे णो माणि माहणे ॥१३॥

ध्यावा.-प्रज्ञा समाप्तः सदा जयेत्,

समतया धर्म मुदाहरे न्मुनिः ।

सुहमे तु अलूपकः,

न कुप्येन्न मानी माहन् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (सुणी) वह साधु (परण समचे) समग्र प्रज्ञा करके सहित तथा प्रसन्न करने पर उत्तर

* Right conduct; ascetic conduct inspired by the subsidence of abstructive Karma.

देने में समर्थ (सया) इमेशा (जए) कपायादि को जीते
(समताभम्ममुदाहरे) समभाव से धर्म को कहता हो,
और (सया) सदैव (सुद्धमे) सूक्ष्म चरित्र में (अलूपए)
अविराधक हो, उन्हें ताड़ने पर (यो) नहीं (कुक्के)
क्रोधित हो एवं सत्कार करने पर (यो) नहीं (माणि)
मानी हो, वही (माहये) साधु है ।

भावार्थ - हे गौतम ! तीक्ष्ण बुद्धि से सहित हो, प्रश्न
करने पर जो शान्ति से उत्तर देने में समर्थ हो, समता भाव
से जो धर्म कथा कहता हो, चरित्र में सूक्ष्म रीति से भी जो
विराधक न हो, ताड़ने तर्जने पर क्रोधित और सत्कार करने
पर गर्वान्वित जो न होता हो, सच्चुच मे वही साधु पुरुष है ।

मूलः-न तस्स जाई व कुलं व ताणं,

यायणत्थ विज्जाचरणं सुचिन्नं ।

शिवस्वम से सेवइ गारिकर्म,

या से पारए होइ विमोयणाए ॥१४॥

प्रश्नः-न तस्य जातिर्वा कुलं वा त्राणं,

नान्यत्र विद्या चरणं सूचीर्यम् ।

निष्क्रम्य सः सेवतेऽ गारिकर्म,

न सः पारगो भवति विमोचनाय ॥१४॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (सुचिन्नं) अच्छी तरह

प्राचरण किये हुए (चरणं) चरित्र (विज्जा) ज्ञान के
(यायणत्थ) सिवाय (तस्स) उसके (जाई) जाति (व)
और (कुलं) कुल (ताणं) शरण (न) नहीं होता है ।
जो (से) वह (शिवस्वम) संसार प्रपंच से निकल कर

(गारिकम्भं) पुनः गृहस्थ कर्म (मेवह) मेवन करता (से) वह (विमोयणाप्) कर्म मुरु करने के लिए (पारप्) संसार मे परले पार (ए) नहीं (होइ) होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! साधु हो कर जाति और कुल का जो नद करता है, इस में उसकी साधुता नहीं है । प्रत्युत वह गर्व त्राणभूत न हो कर हीन जाति और कुल में पैदा करने की सामग्री एकत्रित करता है । केवल ज्ञान एवं क्रिया के सिवाय और कुछ भी परलोक में हित कारक नहीं है । और साधु हो कर गृहस्थ जैसे कार्य फिर करता है वह संसार समुद्र से परले पार होने में समर्थ नहीं है ।

मूल:-एवं ए से होइ समाहिपत्ते,

जे पन्नवं भिक्खु विउक्कसेज्जा ।

अहवा वि जे लाभमयावलित्ते,

अन्नं जणं खिसति वालंपन्ने ॥१५॥

इति:-एवं न स भवति समाधिप्राप्तः,

यः प्रज्ञया भिक्षुः व्युत्कर्षेत् ।

अथवाऽपि यो लाभमदावलित्ते,

अन्यं जनं खिसति वालप्रज्ञः ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार से (से) वह गर्व करने वाला साधु (समाहिपत्ते) समाधि मार्ग को प्राप्त (ए) नहीं (होइ) होता है । और (जे) जो (पन्नवं) प्रज्ञावंत (भिक्खु) साधु हो कर (विउक्कसेज्जा) आत्म प्रशंसा करता है । (अहवा) अथवा (जे) जो (लाभमयावलित्ते) लाभ नद में लिप्त हो रहा है वह

(बालपन्ने) मूर्ख (अज्ञ) अन्य (जण) जनकी (खिसति) निन्दा करता है ।

भावार्थ:- हे गौतम ! मैं जातिवान् हूँ, कुलवान हूँ। इस प्रकार का गर्व करने वाला साधु समाधि मार्ग को कभी प्राप्त नहीं होता है। जो बुद्धिमान् हो कर फिर भी अपने आप ही की आत्म प्रशंसा करता है, अथवा यों कहता है, कि मैं ही साधुओं के लिये वस्त्र, पात्र आदि का प्रबंध करता हूँ। बेचारा दूसरा क्या कर सकता है? वह तो पेट भरने तक की चिन्ता दूर नहीं कर सकता, इस तरह दूसरों की निन्दा जो करता है, वह साधु कभी नहीं है।

मूल:-न पूयणं चैव सिलोयकामी,

पियमप्पियं कस्सइ णो करेज्जा ।

सन्वे अण्णहे परिवज्जयंते,

आणाउले या अकसाइ भिक्खू ॥ १६ ॥

आया:-न पूजनं चैव श्लोककामी,

प्रियमप्रियं कस्यापि नो कुर्यात् ।

सर्वानर्थान् परिवर्जयन्,

अनाकुलश्च अकषायी भिजुः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (भिक्खू) साधु (पूयणं) वस्त्र पात्रादि की (न) इच्छा न करे (चैव) और न (सिलोयकामी) आत्म प्रशंसा का कामी ही हो (कस्सइ) किसी के साथ (पियमप्पियं) राग और द्वेष (णो) न (करेज्जा) करे (सन्वे) सभी (अण्णहे) अनर्थकारी बातों को जो (परिव-

ज्जयंते) छोड़ दे (आयावले) फिर भय रहित (या)
और (अकसाइ) कपाय रहित हो ।

भावार्थ:-हे गौतम ! साधु प्रवचन करते समय बन्धादि
की प्राप्ति की एवं आत्म प्रशंसा की वांछा कभी न रखे।
या किसी के साथ राग और द्वेष से संबध रखने वाले कथन
को भी वह न करे। इस प्रकार आत्मा कलुषित करने वाली
सभी अनर्थकारी बातों को छोड़ते हुए भय एवं कपाय रहित
हो कर साधु को प्रवचन करना चाहिए।

मूल:-जाए सद्भाए, निक्खंतो, परियायट्ठाणमुत्तमं ।

तमेव अणुपालिज्जा, गुणे आयरियसम्मए ॥१७॥

छाया -यया श्रद्धया निष्क्रान्तः, पर्यापस्थानमुत्तमम् ।

तदेवानुपालयेत्, गुणेषु आचार्यसम्मतेषु ॥१७॥

अन्वयार्थ:- हे इन्द्रभूति ! (जाए) जिस (सद्भाए)
श्रद्धा से (उत्तमं) प्रधान (परियायट्ठाण) प्रव्रज्यास्थान
प्राप्त करने को (निक्खंतो) मायामय कर्मों से निकला
(तमेव) वैसीही उच्च भावनाओं से (आयरियसम्मए)
तीर्थरु कथित (गुणे) गुण (अणुपालिज्जा) पालना चाहिए।

भावार्थ:-हे गौतम ! जो गृहस्थ जिस श्रद्धा से प्रधान
दीक्षा स्थान प्राप्त करने को मायामय काम रूप संसार से
पृथक् हुआ उसी भावना से जीवन पर्यंत उसको तीर्थरु
प्ररूपित गुणों में वृद्धि करते रहना चाहिये ।

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥

॥ ४० ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय दसवां)

प्रमाद-परिहार

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूढः-दुमत्त ए पंडु ए जहा,

निवहद् रात्रिगणाय अचव ए ।

एवं भगुग्राय जीविभं,

समर्थं गोयम ! मा पमाय ए ॥ १ ॥

मूढपप्रभं पागदुरकं यथा,

निगति रात्रिगणायामत्यये ।

एवं मनुजानां संशितं,

समर्थं भौतम ! मा प्रमादीः ॥ १ ॥

भावार्थ:-हे गौतम ! जैसे समय पाकर वृक्ष के पत्ते पीले पड़ जाते हैं; फिर वे पक कर गिर जाते हैं । उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन नाशशील है । अतः हे गौतम ! धर्म का पालन करने में एक क्षण मात्र भी व्यर्थ मत गवाँओ ।

मूल:-कुसुमो जह ओसविंदुए,

थोवं चिट्ठइ लंबमाणए ।

एवं मणुआण जीविअं,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २ ॥

छाया:-कुशाग्रे यथाऽवश्यायविन्दुः,

स्तोकं तिष्ठति लम्बमानकः ।

एवं मनुजानां जीवितं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ २ ॥

अन्वयार्थ:- (गोयम !) हे गौतम ! (जह) जैसे (कुसुमो) कुश के अग्रभाग पर (लंबमाणए) लटकती हुई (ओसविंदुए) ओस की बूँद (थोवं) अल्प समय (चिट्ठइ) रहती है (एवं) इसी प्रकार (मणुआणं) मनुष्य का (जीविअं) जीवन है । अतः (समयं) एक समय मात्र (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जैसे घास के अग्रभाग पर तरल ओस की बूँद थोड़े ही समय तक टिक सकती है । ऐसे ही मानव शरीर धारियों का जीवन है । अतः हे गौतम ! जरा से समय के लिए भी शाफिल मत रह ।

मूलः—इह इत्तरिअम्मि आउए,

जीविअर बहुपच्चवायए ।

विहुणाहि रयं पुरेकडं,

समयं गोयम ! मां पमायए ॥ ३ ॥

आयाः—इतीत्वर आयुषि,

जीविनके बहु प्रत्यवायके ।

विधुनीहि रजः पूराकृतं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥३॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (इह) इस प्रकार (आउए) निरुपक्रम आयुष्य (इत्तरिअम्मे) अल्प काल का होता हुआ और, (जीविअए) जीवन सोपक्रमी होता हुआ (बहुपच्चवायए) बहुत विघ्नो से घिरा हुआ समझ करके (पुरेकडं) पहले की हुई (रय) कर्म रूपी रज को (विहुणाहि) दूर करो, इस कार्य में (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसे शस्त्र, विष, आदि उपक्रम भी बाधा नहीं पहुँचा सकते, ऐसा सोपक्रमी (अकाल मृत्यु से रहित) आयुष्य भी थोड़ा होता है । और शस्त्र, विष आदि से जिसे बाधा पहुँच सके ऐसा सोपक्रमी जीवन थोड़ा ही है । उस में भी ज्वर, खांसी आदि अनेक व्याधियों का विघ्न भरा पड़ा होता है । ऐसा समझ कर हे गौतम ! पूर्व के किये हुए कर्मों को दूर करने में क्षण भर प्रमाद न करो ।

मूलः-दुल्लहे खलु माणुसे भवे,
चिरकालेण वि सव्वपाणिणं ।

गाढा य विवाग कम्मणो,
समयं गोयम ! मा पमायइ ॥ ४ ॥

ट्यायाः-दुर्लभः खलु मानुषो भवः
चिरकालेनापि सर्वपाणिनाम् ।

गाढाश्च विपाकाः कर्मणां,
समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥४॥

अन्वयार्थः-(गौतम !) हे गौतम ! (सर्वपाणिणं)
सर्व पाणिणों को (चिरकालेण वि) बहुत काल में भी
(खलु) निश्चय करके (माणुसे) मनुष्य (भवे) भव
(दुल्लहे) मिलना कठिन है । (य) क्योंकि (कम्मणो)
कर्मों के (विवाग) विपाक को (गाढा) नाश करना कठि-
न है । अतः (समयं) समय मात्र का (ना पमायइ)
प्रमाद नत कर ।

भावार्थः-हे गौतम ! जीवों को एकेन्द्रिय आदि
योगियों में इधर उधर जन्मते मरते हुए बहुत काल गया ।
परंतु दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं मिला । क्योंकि मनुष्य जन्म
के प्राप्त होने में जो रोड़ा अटकाने हैं ऐसे कर्मों का विपाक
नाश करने में नष्टान् कठिनाई है । अतः हे गौतम ! नाश
क्रेड़ पा कर पल भर भी प्रमाद नत कर ।

मूलः-पुढविकायमइगओ,

उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ५ ॥

छायाः-पृथिवीकायमतिगतः,

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्यातीतं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः--(गोयम !) हे गौतम ! (पुढविकायम-
इगओ) पृथ्वी काय में गया हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसं)
उत्कृष्ट (संखाईयं) संख्या से अतीत अर्थात् असंख्य (कालं)
काल तक (संवसे) रहता है । अतः (समयं) समय मात्र
का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः हे गौतम ! यह जीव पृथ्वी काय* में जन्म-
मरण को धारण करता हुआ उत्कृष्ट असंख्य काल अर्थात्
असंख्य सर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक को बिताता रहता है ।
अतः हे मानव-देह-धारी गौतम ! तुझे एक क्षण मात्र की
भी गफलत करना उचित नहीं है ।

मूलः-आउक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं; समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ६ ॥

---

* Body of the living beings of the earth

तेजकायमद्गन्धो, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संस्त्राईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥७॥

वातकायमद्गन्धो, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संस्त्राईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥८॥

छायाः-अपकायमतिगतः,

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्यातीतं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ ६ ॥

तेजः कायमतिगतः,

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्यातीतं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ ७ ॥

वायुकायमतिगतः,

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्यातीतं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः-(गोयम !) हे गौतम ! (जीवो) जीव
(आतक्कायमद्गन्धो) अपकाया को प्राप्त हुआ (उक्कोसं)
उत्कृष्ट (संस्त्राईयं) असंख्यात (काल) काल तक (सं-
वसे) रहता है । अतः (समयं) समय मात्र का (मा पमा-
यए) प्रमाद मत कर ॥ ६ ॥ इसी तरह (तेजकायमद्गन्धो)

अभिकाय को प्राप्त हुआ जीव और (वायुकायमहगओ) वायुकाय को प्राप्त हुआ जीव असंख्य काल तक रह जाता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! इसी तरह यह आत्मा जल,अग्नि तथा वायु काय में असंख्य काल तक जन्म मरण को धारण करता रहता है । इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव जन्म मिलना महान् कठिन है । अतएव हे गौतम ! तुझे धर्म का पालन करने में तनिक भी शाफिल न रहना चाहिए ।

मूल:-वणस्सइकायमहगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालमणंतं दुरंतयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥६॥

छाया:-वनस्पतिकायमतिगतः,

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालमनन्तं दुरन्तं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ:- (गोयम !) हे गौतम (वणस्सइकाय-महगओ) वनस्पति काय में गया हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसं) उत्कृष्ट (दुरंतयं) कठिनाई से अन्त आवे ऐसा (अणंतं) अनंत (कालं) काल तक (संवसे) रहता है । अतः (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! यह आत्मा वनस्पतिकाय में अपने कृत कर्मों द्वारा जन्म मरण करता है, तो उत्कृष्ट अनंत काल तक उसी में गोता लगाया करता है । और इसी से उस आत्मा को मानव शरीर मिलना कठिन हो जाता है । इस लिए हे गौतम ! पल भर के लिए भी प्रमाद मत कर ।

मूलः-वेदंदिअकायमइगओ,

उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसंखिणञ्चं,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १० ।

छाया.-द्वीन्द्रियकायपतिगतः,

उत्कृष्टो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्येयसंज्ञितं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ १० ॥

अन्वयार्थः-(गोयम !) हे गौतम ! (वेदंदिअकायमइगओ) द्वीन्द्रिय योनि को प्राप्त हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसं) उत्कृष्ट (संखिज्जसंखिणञ्चं) संख्या की संज्ञा है जहां तक ऐसे (कालं) काल तक (संवसे) रहता है । अतः समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जब यह आत्मा दो इंद्रियवाली योगियों में जाकर जन्म धारण करता है तो काल गणना की जहां तक संख्या बताई जाती है वहां तक अर्थात् संख्याता काल तक सभी योनि में जन्ममरण को धारण करता रहता है । अतः हे गौतम ! क्षण मात्र का भी प्रमाद न कर ।

मूलः-तेइंदियकायमइगओ,

उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसंखिण्णं ।

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ११ ॥

चउरिंदियकायमइगओ,

उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसंखिण्णं,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १२ ॥

छाया:-त्रीन्द्रियकायमतिगतः

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्येयसंज्ञितं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ ११ ॥

चतुरिन्द्रियकायमतिगतः

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्येयसंज्ञितं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः-(गोयम !) हे गौतम ! (तेइंदियकाय-मइगओ) तीन इन्द्रियवाली योनि को प्राप्त हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसं) उत्कृष्ट (संखिज्जसंखिण्णं) काल गणना की जहां तक संख्या बताई जाती है वहां तक अर्थात् संख्यात (कालं) काल तक (संवसे) रहता है । इसी तरह (चउरि-दियकायमइगओ) चतुरिन्द्रिय वाली योनि को प्राप्त हुए जीव के लिए भी जानना चाहिए अतः (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः--हे गौतम ! जब यह आत्मा तीन इन्द्रिय तथा चार इन्द्रियवाली योनि में जाता है तो अधिक से अधिक संख्याता काल तक उन्हीं योनियों में जन्म मरणको धारण करता रहता है । अतः हे गौतम ! धर्म की वृद्धि करने में एक पल भर का भी कभी प्रमाद न कर ।

मूलः--पञ्चिन्द्रियकायमद्गच्छो,

उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

सत्तद्धमवग्गहणो,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १३ ॥

छाया.-पञ्चेन्द्रियकायमतिगतः,

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

सत्ताष्टभवग्रहणानि,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः--(गोयम !) हे गौतम ! (पञ्चिन्द्रियकायमद्गच्छो) पांच इन्द्रिय वाली योनि को प्राप्त हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसं) उत्कृष्ट (सत्तद्धमवग्गहणो) सात आठ भव तक (संवसे) रहता है । अतः (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः--हे गौतम ! यह आत्मा पञ्चेन्द्रियवाली तिर्यच की योनियों में जब जाता है, यह अधिक से अधिक सात आठ भव तक उसी योनि में निवास करता है । अतः हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

मूलः-देवे नेरइए अइगओ,

उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

इक्किक्कभवग्गहणे,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १४ ॥

छायाः-देवेनैरयिकेचातिगतः,

उत्कर्षतो जीवस्तु संवसेत् ।

एकैकभवप्रदणं,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः-(गोयम !) हे गौतम ! (देवे) देव (नेरइए) नारकीय भवों में (अइगओ) गया हुआ (जीवो) जीव (इक्किक्कभवग्गहणे) एक एक भव तक उसमें (संवसे) रहता है । अतः (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद कभी मत कर ।

भावार्थः-हे गौतम ! जब यह आत्मा देव अथवा नारकीय भवों में जन्म लेता है तो वहाँ एक एक जन्म तक यह रहता है (बीच में नहीं निकल सकता) अतएव हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूलः-एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।

जीवो पमायबहुलो, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १५ ॥

छायाः-एवं भवसंसारे,

संसरति शुभाशुभैः कर्मभिः ।

जीवो बहुल प्रमादः,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (एवं) इस प्रकार (भवसंसारं) जन्म मरण रूप ममार में (पमाय-बहुलो) अति प्रमाद वाला (जीवो) जीव (सुहासुहेहिं) शुभ अशुभ (कस्मेहिं) कर्मों के कारण मे (संसरह) अमरण करता रहता है । अतः (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः— हे गौतम ! इस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आदि एकेन्द्रिय द्वैन्द्रिय, तीन इन्द्रिय चारइन्द्रिय एवं पंचेन्द्रिय वाली तिर्यच योनियों में एवं देव तथा नरक में संख्याता, असंख्याता और अनंत काल तक अपने शुभाशुभ कर्मों के कारण यह जीव भटकता फिरता है । इसी से कहा गया है कि इस आत्मा को मनुष्य भव मिलना महान् कठिन है । इसलिए मानव-देह-धारी हे गौतम ! अपनी आत्मा को उत्तम अवस्था में पहुँचाने के लिए समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

मूलः—लङ्घ्या वि माणुसत्तयां,

आरिश्च पुणरावि दुल्लहं ।

वहवे दसुआ मिलक्खुआ,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १६ ॥

छायाः—लङ्घ्याऽपि मानुपत्वं,

आर्यत्वं पुनरपि दुर्लभम् ।

बहवो दस्यवो म्लेच्छाः,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥१६॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (माण्डूसत्तणं) मनुष्यत्व (लद्धूणावि) प्राप्त हो जाने पर भी (पुणरावि) फिर (आरियत्त) आर्यत्व का मिलना (दुल्लहं) दुर्लभ है । क्योंकि (बहवे) बहुतों को यदि मनुष्य भव मिल भी गया तो वे (दसुआ) चोर और (मिलक्खुआ) म्लेच्छ हो गये अतः (समयं) समय मात्र का भी (पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! यदि इस जीव को मनुष्य जन्म मिल भी गया तो आर्य होने का सौभाग्य प्रप्त होना महान् दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से नाम मात्र के मनुष्य अनार्य क्षेत्रों में रह कर चोरी वगैरह करके अपना जीवन बिताते हैं । ऐसे नाम मात्र के मनुष्यों की कोटि में और म्लेच्छ जाति में जहां कि घोर हिंसा के कारण जीव कभी ऊँचा नहीं उठता ऐसी जाति और देश में जीव ने मनुष्य देह पा भी ली तो किस काम की ! इसलिए आर्य देश में जन्म लेने वाले और कर्मों से आर्य हे गौतम ! एक पल भर का भी प्रमाद मत कर ।

मूलः—लद्धूणाव आरियत्तणं,

अहीणपंचिदियया हु दुल्लहा ।

विगल्लिदियया हु दीसई,

समयं गोयमा मा पमायए ॥१७॥

छ याः-लब्ध्वाऽप्यार्यत्वं,

अहीनपञ्चेन्द्रियता हि दुर्लभा ।

विकलेन्द्रियता हि दृश्यते,

समयं गौतम ! मा प्रमादोः ॥१७॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (आर्यसत्त्वं)
आर्यत्व के (लब्ध्वा वि) प्राप्त होने पर भी (हु) पुनः
(अहीनपञ्चिन्द्रिया) अहीन पञ्चेन्द्रियपन मिलना (दुर्लभा)
दुर्लभ है (हु) क्योंकि अधिकतर (विकलेन्द्रिया) विक-
लेन्द्रिय वाले (दीसई) दीख पड़ते हैं । अतः (समयं)
समय मात्र का (मा प्रमादः) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ—हे गौतम ! मानव-देह आर्य देश में भी पा
गया परन्तु सम्पूर्ण इन्द्रियों की शक्ति सहित मानव देह मि-
लना महान् कठिन है । क्योंकि बहुत से ऐसे मनुष्य देखने में
आते हैं कि जिनकी इन्द्रिया विकल हैं । जो कानों से बधिर
हैं । जो आँखों से अंधे या पैरों से अपङ्ग हैं । इसलिए सशक्त
इन्द्रियों वाले हे गौतम ! चौदहवां गुणस्थान प्राप्त करने में
कभी आलस्य मत कर ।

मूलः—अहीणपञ्चिन्द्रियत्वं हि से लहे,

उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।

कुत्तिथिनिसेवणं जणो,

समयं गोयम ! मा प्रमादः ॥१८॥

छायाः--अहीनपञ्चेन्द्रियत्वमपि स लभते,
उत्तमधर्मश्रुतिर्हि दुर्लभा ।
कुतीर्थिनिषेवको जनो,
समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः--(गोयम) हे गौतम ! (अहीणपञ्चि-
दियत्तं पि) पांचों इन्द्रियों की सम्पूर्णता भी (से) वह जीव
(लहे) प्राप्त करे तदपि (उत्तमधर्मसुई) यथार्थ धर्म का
श्रवण होना (दुल्लहा) दुर्लभ है । (हु) निश्चय करके, क्योंकि
(जणे) बहुत से मनुष्य (कुतिथिनिसेवण) कुतीर्थी की उपा-
सना करनेवाले हैं । अतः (समयं) समय मात्र का भी
(मा पमायण) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः--हे गौतम ! पांचों इन्द्रियों की सम्पूर्णतावाले
को आर्य देश में मनुष्य जन्म भी मिल गया तो अच्छे शास्त्र
का श्रवण मिलना और भी कठिन है । क्योंकि बहुत से मनुष्य
जो इह लौकिक सुखों को ही धर्म का रूप देने वाले हैं
कुतीर्थी रूप हैं । नाम मात्र के गुरु कहलाते हैं । उन की उपा-
सना करने वाले हैं । इसलिए उत्तम शास्त्र श्रोता हे गौतम !
कर्मों का नाश करने में तनिक भी ढील मत कर ।

मूलः--लद्धावि उत्तमं सुई,

सद्धणा पुणरावि दुल्लहा ।

मिच्छत्तनिसेवण जणे,

समयं गोयमा । मा पमायण ॥ १९ ॥

छायाः-लब्ध्वाऽपि उत्तमां श्रुतिं,
 श्रद्धानं पुनरपि दुर्लभम् ।
 मिथ्यात्वनिषेवको जनो,
 समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥१६॥

अन्वयार्थः--(गोयम) हे गौतम ! (उत्तमं) प्रधान
 शास्त्र (सुईं) श्रवण (लक्ष्य वि) मिलने पर भी (पुनरा-
 वि) पुनः (सहस्रया) उस पर श्रद्धा होना (दुर्लभा) दुर्लभ
 है । क्योंकि (जरो) बहुत से मनुष्य (मिथ्यत्वनिषेवण)
 मिथ्यात्व का सेवन करते हैं । अतः (समयं) समय मात्र का
 (मा पमादय) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः--हे गौतम ! सच्चास्त्र का श्रवण भी हो जाय
 तो भी उस पर श्रद्धा होना महान् कठिन है । क्योंकि बहुत
 से ऐसे भी मनुष्य हैं जो सच्चास्त्र श्रवण करके भी मिथ्यात्व
 का वदे ही जोरों के साथ सेवन करने हैं । अतः हे श्रद्धा-
 वान् गौतम ! सिद्धावस्था को प्राप्त करने में आलस्य मत
 कर ।

मूलः--धर्मं पि हु सहस्रतया,

दुल्लभया कारण फासया ।

इह कामगुणेहि मुच्छिद्या,

समयं गोयम ! मा पमायण ॥२०॥

छाया धर्ममपि हि श्रद्धघनः,

दुर्लभकाः कायेन स्पर्शकाः ।

इह कामगुणैर्मूर्च्छिताः,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२०॥

अन्वयार्थः—(गोयम) हे गौतम ! (धम्मं पि) धर्म को भी (सहङ्गं तथा) श्रद्धाते हुए (काण्ण) काया करके (स्फासया) स्पर्श करना (दुल्लहया) दुर्लभ है (ह) क्योंकि (इह) इस संसार में बहुत से जन (कामगुणोहि) भोगादि के विषयों से (मुच्छिया) मूर्च्छित हो रहे हैं अतः (समयं) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! प्रधान धर्म पर श्रद्धा होने पर भी उसके अनुसार चलना और भी कठिन है । धर्म को सत्य कहने वाले वाचाल तो बहुत लोग मिलेंगे पर उसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाले बहुत ही थोड़े देखे जावेंगे । क्योंकि इस संसार के काम भोगों में मोहित हो कर अनेकों प्राणी अपना अमूल्य समय अपने हाथों खो रहे हैं । इसलिए श्रद्धापूर्वक क्रिया करने वाले हे गौतम ! कर्मों का नाश करने में एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूलः—परिजूरह ते शरीरयं,

केसा पंडुरया हवंति ते

से सोयबले य हायई,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२१॥

छायाः—परिजीर्यति ते शरीरकं,

केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते ।

तत् श्रोत्रवले च हीयते,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२१॥

अन्वयार्थ - (गोयम) हे गौतम ! (ते) तेरा (सरीरयं) शरीर (परिजूरह) जीर्ण होते जा रहा है । (ते) तेरे (किंसा) बाल (पंडुरया) सफेद (हवन्ति) होते जा रहे हैं । (य) और (मे) वह शक्ति जो पहले थी (सोयवले) श्रोतेन्द्रिय की शक्ति अथवा "सब्बवले" कान, नाक, आँख, जिह्वा आदि की शक्ति (हायई) हीन होती जा रही है । अतः (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! आये दिन तेरी वृद्धावस्था निकट आती जा रही है । बाल सफेद होते जा रहे हैं । और कान, नाक, आँख, जीभ, शरीर, हाथ पैर आदि की शक्ति भी पहले की अपेक्षा न्यून होती जा रही है । अतः हे गौतम ! समय को असमूल्य समझ कर धर्म का पालन करने में क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

मूल:-अरई गंडं विसूइया,

आयंका विविहा फुसंति ते ।

विहइइ विद्धंसइ ते सरीरयं,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२२॥

छाया.-अरतिर्गण्डं विसूचिका,

आतंका विविधा स्पृशन्ति ते ।

विहित्यते विध्वस्यति ते शरीरकं,
समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२२॥

अन्वयार्थः—(गोथम !) हे गौतम ! (अरई) चित्त
को उद्वेग (गंढं) गॉठ गूमदे (विसूहया) दस्त उल्टी और
(विविहा) विविध प्रकार के (आथंका) प्राण घातक रोगों
को (ते) तेरे जैसे ये बहुत से मानव शरीर (फुसंति) स्पर्श
करते हैं (ते सरीरयं) तेरे जैसे ये बहुत मानव शरीर
(विहड्ड) बल की हीनता से गिरते जा रहे हैं । और
(विहंसह) अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । अतः
(समयं) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! यह मानव शरीर उद्वेग, गॉठ,
गूमदा, वमन, विरेचन और प्राण घातक रोगों का घर है और
अन्त में बल हीन होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है ।
अतः मानव-शरीर को ऐसे रोगों का घर समझ कर हे गौतम !
मुक्ति को पाने में विलम्ब मत क ।

मूलः—वोच्छिद सिणोहमप्पणो,

कुमुयं सारइयं वा पाणियं ।

से सन्वसिणोह वज्जिए,

समयं गोथम ! मा पमायए ॥२३॥

आया.—व्युच्छिन्धि स्नेहमात्मनः,

कुमुदं शारदमिव पानीयम् ।

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (हि) यदि तूने (धनं) धन (च) और (भारियं) भार्या को (चित्वाण) छोड़कर (अण्णाहारियं) साधुपनको (पट्टइच्छोसि) प्राप्त कर लिया है । अतः (वतं) वमन किये हुए को (पुणो वि) फिर भी (मा) मत (आविए) पी, प्रत्युत त्याग वृत्ति को निश्चल रखने में (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रमाद मत कर !

भावार्थः—हे गौतम ! तूने धन और स्त्री को त्याग कर साधु वृत्ति को धारण करने की मन में इच्छा करली है । तो उन त्यागे हुए विपैले पदार्थों का पुनः सेवन करने की इच्छा मत कर । प्रत्युत त्याग वृत्ति को दृढ करने में एकसमय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

मूलः—न हु जिणे अज्ज दिसई,

बहुमए दिस्सई मग्गदेसिए ।

संपइ नेयाउए पइ,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥ २५ ॥

छायाः—नखलु जिनोऽद्य दृश्यते,

बहुमतो दृश्यते मार्गदेशकः ।

सम्प्रति नैयायिके पथि,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ २५ ॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (अज्ज) आज (हु) निश्चय करके (जिणे) तीर्थकर (-न) नहीं (दिसई)

दिरते हैं, किन्तु (मगधेयिण्) मार्ग दण्डक और (बहुमण्) बहुतां का माननीय मोक्षमार्ग (दिस्मर्ह) दिग्गता है । ऐसा कहकर पंचम काल के लोग धर्म ध्यान करेंगे । तो भला (संपद्) वर्तमान में मेरे मांजूड़ होते हुए (नेयाटण्) न्यायिक (पहे) मार्ग में (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायण्) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! पंचम काल में लोग कहेंगे कि आज तीर्थंकर तो हैं नहीं, पर तीर्थंकर प्ररूपित मार्ग दण्डक और अनेकों के द्वारा माननीय यह मोक्षमार्ग है, ऐसा वे सम्यक् प्रकार से समझने हुए धर्म की आराधना करने में प्रमाद नहीं करेंगे । तो मेरे मांजूड़ रहते हुए न्याय पथ से साध्य स्थान पर पहुँचने के लिए हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूल:-अवसोहियकंटापहं,

ओइयसो सि पहं महालयं ।

गच्छसि मगं विसोहिया,

समयं गोयम । मा पमायण् ॥ २६ ॥

आया -अवशोध्य करणकपयं,

अवतीर्योऽसि पन्थानं महालयं ।

गच्छसि मार्गं विशोध्य,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥ २६ ॥

॥ अन्वयार्थ:- (गोयम !) हे गौतम ! (कंटापहं)

कंटक सहित पंथ को (अवसोहिया) छोड़ कर (महालयं) विशाल मार्ग को (ओहय्योसि) प्राप्त होता हुआ, उसी (विसोहिया) विशेष प्रकार से शोधित (मगं) मार्ग को (गच्छसि) जाता है। अतः इसी मार्ग को तय करने में (समयं) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे गौतम ! संकुचित अतथ्य पथ को छोड़ कर जो तूने विशाल तथ्य मार्ग को प्राप्त कर लिया है। और उस के अनुसार तू उसी विशाल मार्ग का पथिक भी बन चुका है। अतः इसी मार्ग से अपने निजी स्थान पर पहुँचने के लिए हे गौतम ! तू एक समय मात्र का भी प्रमाद मत कर ।

मूलः—अवले जह भारवाहए,

मा मग्गे विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए,

समयं गोयम ! मा पमायए ॥२७॥

छायाः—अवलो यथा भारवाहकः,

मा मार्गं विपममव गाह्य ।

पश्चात्पश्चादनुताप्यते,

समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२७॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (जह) जैसे (अवले) यल रहित (भारवाहए) बोझा ढोने वाला मनुष्य (विसमे) विपम (मग्गे) मार्ग में (अवगाहिया)

प्रवेश हो कर (पच्छा) फिर (पच्छागुतावए) पश्चात्ताप करता है । (मा) ऐसा मत बन । परन्तु जो सरल मार्ग मिला है उसको तय करने में (समयं) समय नात्र का (मा पनावए) प्रनाद मत कर ।

भात्तार्थः—हे गौतम ! जैसे एक दुर्बल आदमी बोझ उठा कर विकट मार्ग में चले जाने पर महान् पश्चात्ताप करता है । ऐसे ही जो नर अल्पज्ञों के द्वारा प्रवृत्ति विद्वान्तों को ग्रहण कर कुरूप के पथिक होंगे, वे चारासी की चक्र केरी में जा पड़ेंगे । और वहां वे महान् कष्ट उठावेंगे । अतः पश्चात्ताप करने का रौंका न आवे ऐसा कार्य करने में हे गौतम ! तुझ पर भी प्रनाद मत कर ।

मूल - तिरणो हु सि अरणवं महं,
किं पुण चिद्वसि तीरमागओ ।
अमितुर पारं गनिच्चए,
समयं गोयम । मा पनावए ॥२८॥

व्याख्या-तीरणः खल्वस्यण्वं नद्वान्तं,
किं पुनस्तिष्ठति तीरमागतः ।
अमित्वरस्व पारं गन्तुं,
समयं गौतम ! मा प्रमादीः ॥२८॥

अन्वयार्थः—(गोयम !) हे गौतम ! (महं) बड़ा (अरणवं) समुद्र (तिरणो हु सि) सानो दू

पार कर गया (पुण्य) फिर (तीरमागधो) किनारे पर
आया हुआ (किं) क्यों (चिह्नसि) रुक रहा है । अतः
(पारं) परले पार (गमित्य) जाने के लिए (अभितुर)
शीघ्रता कर, ऐसा करने में (समयं) समय मात्र का (मा
पमाय्य) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! अपने आप को संसार रूपमहान्
समुद्र के पार गया हुआ समझ कर फिर उस किनारे पर
ही क्यों रुक रहा है । परले पार होने के लिए अर्थात् मुक्ति
में जाने के लिए शीघ्रता कर । ऐसा करने में हे गौतम ! तू
क्षण भर का भी प्रमाद मत कर ।

मूल:-अकलेवरसेणिमूसिया,

सिद्धिं गोयम । लोयं गच्छसि ।

खेवं च सिव अणुत्तरं,

समयं गोयम । मा पमाय्य ॥२६॥

छाया -अकलेवर श्रेणिमुच्छ्रित्य,

सिद्धिं गौतम । लोकं गच्छसि ।

क्षेमं च शिवमनुत्तरं,

समयं गौतम । मा प्रमादीः ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ:- (गोयम !) हे गौतम ! (अकलेवरसे-
णि) कलेवर रहित होने में सहायक भूत श्रेणी को (जसि-
आ) बढ़ा कर अर्थात् प्राप्त कर (खेमं) पर चक्र का भय
रहित (च) और (सिवं) उपद्रव रहित (अणुत्तरं) प्रधान

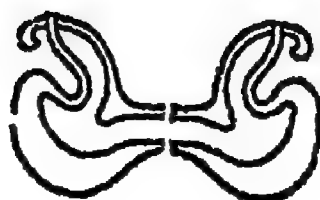

(मिट्टि) मिट्टि (सोयें) लोह को (गन्धर्वि) जाना हो
है, फिर (समय) समय मात्र का (ना पगायण) प्रमाद
मत कर

भावार्थ:- हे गौतम ! मिट्ट पट्ट पाने में जो गुम प्रप-
वमाय रूप रूपक भ्रंश महायक भूत है, उसे पा कर पत्र
उत्तरोत्तर उसे बताकर, भय पत्र उपद्रव गदित बटल मुर्गों का
जो त्याग है, वहीं तुम्हें जाना है । अतः हे गौतम ! धर्म
आराधना करने में पल मात्र की भी टील मत कर ।

इस प्रकार निर्ग्रन्थ की ये संपूर्ण निक्षार्ण प्रत्येक मानव-
देहधारी को अपने लिए भी समन्वित चाहिए । और धर्म
की आराधना करने में पल भर का भी प्रमाद यही न
करना चाहिए ।

॥ इति दशमोऽध्यायः ॥

॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय ग्याहरवां)

भाषा-स्वरूप

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—जा य सच्चा अवतब्बा,
सच्चा मोसा य जा मुसा ।
जा य बुद्धेहिऽणाइएणा,
न तं मासिञ्ज पन्नवं ॥१॥

छायाः—या च सत्याऽवकनव्या,
सत्यामृषा च या मृषा ।
या च बुद्धैर्नाचीणां,
न तां माषेत प्रज्ञावान् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जा) जो (सच्चा) सत्य
भाषा है, तदपि वह (अवतब्बा) नहीं बोलने योग्य (य)
और (जा) जो (सच्चा मोसा) कुछ सत्य कुछ असत्य

ऐसी मिश्रित भाषा (य) और (मुमा) नूतन, इस प्रकार (जा) जो भाषाएँ (बुद्धेहि) तीर्थकरों द्वारा (अण्णाइत्थं) अना-चीर्य हैं (तं) उन भाषाओं को (पन्नवं) प्रज्ञावान् पुरुष (न भासिज्ज) कभी नहीं देखते ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सत्य भाषा होते हुए भी यदि नावद्य है तो वह बोलने के योग्य नहीं है, और कुछ सत्य कुछ असत्य ऐसी मिश्रित भाषा तथा विलकुल असत्य ऐसी जो भाषाएँ हैं जिनका कि तीर्थकरों ने प्रयोग नहीं किया और बोलने के लिए निषेध किया है, ऐसी भाषा बुद्धिमान् मनुष्य को कभी नहीं बोलना चाहिये ।

मूल-असच्चमोसं सच्चं च, अण्वज्जमककसं ।

समुप्पेहमसंदिद्धं, गिरं भासिज्ज पन्नवं ॥ २ ॥

छाया-असत्या नृपां सत्यांच,
अनवद्यामकर्कशाम् ।

समुत्प्रेक्ष्यऽसंदिग्धां,
गिरं भाषेत प्रज्ञावान् ॥ २ ॥

भावार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (असच्चमोसं) व्यावहारिक भाषा (च) और (अण्वज्ज) वध्य रहित (अककसं) वर्कगता रहित (असंदिद्धं) संदेह रहित (समुप्पेहं) विचार कर ऐसी (सच्चं) सत्य (गिरं) भाषा (पन्नवं) बुद्धिमान् (भासिज्ज) बोलें ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं ऐसी व्यवहारिक भाषा जैसे वह गांव आ रहा है आदि और

किसी को कष्ट न पहुँचे वैसी एवं कर्ण कठोर तथा संदेह रहित
ऐसी भाषा को भी बुद्धिमान् पुरुष समयानुसार विचार कर
बोलते हैं ।

मूलः-तदेव फरसा भासा, गुरुभूश्रोवषाङ्गी ।

सच्चं वि सा न वत्तव्वा, जश्रो पावस्स आगमो ॥३॥

छायाः-तथैव परपा भाषा, गुरु भूतोपघातिनी ।

सत्याऽपि सा न वक्तव्या, मतः पापस्यागमः ॥३॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (तदेव) इसी प्रकार
(फरसा) कठोर (गुरुभूश्रोवषाङ्गी) अनेकों प्राणियों की
नाश करने वाली (सच्चं वि) सत्य है । तो भी (जश्रो)
जिससे (पावस्स) पाप का (आगमो) आगमन होता है
(सा) वह भाषा (वत्तव्वा) बोलने योग्य (न) नहीं है ।

भावार्थः--हे गौतम ! जो मनुष्य कहलाते हैं उनके
लिए कठोर एवं जिस से अनेकों प्राणियों की हिंसा हो, ऐसी
सत्य भाषा भी बोलने योग्य नहीं होती है । यद्यपि वह सत्य
भाषा है, तदपि वह हिंसा कारी भाषा है, उसके बोलने से
पाप का आगमन होता है, जिससे आत्मा भारवान् बनती है ।

मूलः-तदेव काणं काणे चि, पंडगं पंडगे चि वा ।

वाहिअं वा विरोगि चि, तेणं चोरे चि नो वए ॥४॥

छायाः-तथैव काणं काण इति,

परडकं परडक इति वा ।

व्याधिमन्तं वाऽपि रोगीति,
स्तेनं चौर इति न वदेत् ॥३॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (तद्देव) वैसे ही (काणं) काने को (काये) काना है (त्ति) ऐसा (वा) अथवा (पंडगं) नपुंसक को (पंडगे) नपुंसक है (त्ति) ऐसा (वा) अथवा (वाहिमं) व्याधिवाले को (रोगि) रोगी है (त्ति) ऐसा और (तेयं) चोर को (चोरे) चोर है (त्ति) ऐसा (नो) नहीं (वए) बोलना चाहिए ।

भावार्थः--हे गौतम ! जो मनुष्य कहलाते हैं वे काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, व्याधि वाले को रोगी और चोर को चोर, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं । क्योंकि वैसा बोलने में भाषा भले ही सत्य हो, पर ऐसा बोलने से उनका दिल दुखता है । इसीलिए यह असत्य भाषा है, और इसे कभी न बोलना चाहिए ।

मूलः--देवाणं मणुयाणं च, तिरियाणं च जुगहे ।

अमुगाणं जओ होउ, मा वा होउ त्ति नो वए ॥५॥

व्याख्या--देवानां मनुजानां च,

तिरिआं च विग्रहे ।

अमुकानां जयो भवतु,

मा वा भवत्विति नो वदेत् ॥५॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (देवाणं) देवताओं के (च) और (मणुयाणं) मनुष्यों के (च) और (तिरियाणं)

तिर्यचों के (बुगहे) युद्ध में (अमुगायाँ) अमुक की (जओ)
जय (होउ) हो (वा) अथवा अमुक की (मा) मत (होउ)
हो (त्ति) ऐसा (नो) नहीं (वए) बोलना चाहिए।

भावार्थ:-हे गौतम ! देवता मनुष्य और तिर्यचों में
जो परस्पर युद्ध हो रहा हो उस में भी अमुक की जय हो
अथवा अमुक की पराजय हो, ऐसा कभी नहीं बोलना
चाहिए। क्योंकि एक की जय और दूसरे की पराजय बोलने
से एक प्रसन्न होता है और दूसरा नाराज़ होता है। और जो
बुद्धिमान् मनुष्य, ज्ञानी जन होते हैं वे किसी को दुःखी
नहीं करते हैं।

मूल:-तहेव सावज्जणुमोयणी गिरा,
ओहारिणी जा य परोवघाइणी ।
से कोह लोह भयसा व माणवो,
न हासमाणो वि गिरं वएज्जा ॥६॥

छाया:-तथैव सावद्यानुमोदिनी गिरा,
अवघारिणी या च परोपघातिनी ।
तां क्रोधलोभभयहास्येभ्यो मानवः,
न हसन्नपि गिरं वदेत् ॥६॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभृति ! (माणवो) मनुष्य (हास-
माणो) हँसता हुआ (वि) भी (गिरं) भाषा को (न) न
(वएज्जा) बोले (य) और (तहेव) वैसे ही (से) वह

(कोह) क्रोध से (लोह) लोभ से (भयसा) भय से (साव-
ज्जणुमोयणी) सावध अनुमोदन के साथ (ओहारिणी)
निश्चित और (परोवघाइणी) दूसरे जीवों की हिंसा करने
वाली, ऐसी (जा) जो (गिरा) भापा है उस को न बोलें ।

भाचार्य:- हे गौतम ! बुद्धिमान् मनुष्य वह है जो हड़
हड़ हँसता हुआ भी कभी नहीं बोलता है और इसी तरह
सावध भापा का अनुमोदन करके तथा निश्चयकारी और
दूसरे जीवों को दुःख देने वाली भापा कभी नहीं बोलता है ।

मूल:-अपुच्छिओ न भासेज्जा, भासमाणस्स अंतरा ।

पिट्ठिमंसं न खाएज्जा, मायामोसं विवज्जए ॥७॥

आया:-अपृष्टो न भापेत्, भापमाणस्यान्तरा ।

पृष्ठमांसं न खादेत्, मायामृपां विवर्जयेत् ॥७॥

अन्वयार्थ:- हे इन्द्रभूति ! बुद्धिमान् मनुष्यों को (भा-
समाणस्स) बोलते हुए के (अन्तरा) बीच में (अपुच्छिओ)
नहीं पूछने पर (न) नहीं (भासिज्ज) बोलना चाहिए और
(पिट्ठिमंसं) चुगली भी (न) नहीं (खाएज्जा) खानी चाहिए ।
एवं (मायामोसं) कपट युक्त असत्य बोलना (विवज्जए)
छोड़ना चाहिए ।

भाचार्य:- हे गौतम ! बुद्धिमान् वह है, जो दूसरे बोल
रहे हों उनके बीच में उनके पूछे बिना न बोले और जो
उन के परोक्ष में उनके अवगुणों को भी कभी न बोलता
हो, तथा जिसने कपट युक्त असत्य भापा को भी सदा के
लिए छोड़ रक्खा हो ।

मूलः—सक्ता सहेउं आसाइ कंटवा,

अओमया उच्छहया नरेण ।

अणासए जो उं सहेज्ज कंटए,

वहमए कणसरे स पुज्जो ॥ ८ ॥

द्वया—शब्दाः सोदुमाशयाकण्टकाः,

अयोमया उत्साहमानेन नरेण ।

अनाशया यस्तु स हेत कण्ठकान्,

वाङ्मयान् कर्णशरान् सः पूज्यः ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (उच्छहया) उत्साही
(नरेण) मनुष्य (आसाइ) आशासे (अओमया) लोह-
मय (कंटवा) कंटक या तीर (सहेउं) सहने को (सक्ता)
समर्थ है । परन्तु (कणसरे) कान के छिद्रों में प्रवेश करने
वाले (कंटए) कंटके के समान (वहमए) वचनों को (अणा-
सए) बिना आशा से (जो) जो (सहेज्ज) सहन करता
है (स) वह (पुज्जो) श्रेष्ठ है ।

भावार्थः—हे गौतम ! उत्साह पूर्वक मनुष्य अर्थ-
प्राप्ति का आशा से लोह खण्ड के तीर और काँटों तक की
पीड़ा को खुशी खुशी सहन कर जाते हैं । परन्तु उन्हें वचन
रूपी कण्टक सहन होना बड़ा ही कठिन मालूम होता है । तो
फिर आशा रहित हो कर कठिन वचन सुनना तो बहुत ही
दुष्कर है । परन्तु बिना किसी भी प्रकार की आशा के, कानों
के छिद्रों द्वारा कण्टक के समान वचनों को सुन कर जो सह
लेता है, उस को श्रेष्ठ मनुष्य समझना चाहिये ।

मूलः—मुहुत्तदुक्खा उ हवंति कंटया,

अओमया ते वि तओ सुउद्धरा ।

वायादुरुत्ताणि दुरुद्धराणि,

वेराणुवंधीणि महम्मयाणि ॥ ६ ॥

आयाः—मुहुत्तं दुःखास्तु भवन्ति कण्टकाः,

अयोमयास्तेऽपि ततः सुद्धराः ।

वाचा दुरुक्तानि दुरुद्धराणि,

वैरानुयन्धीनि महामयानि ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अओमया) लोह निर्मित (कंटया) काँटों से (उ) तो (मुहुत्तदुक्खा) मुहुत्त मात्र दुःख (हवंति) होता है (ते वि) वह भी (तओ) उस शरीर से (सुउद्धरा) सुख पूर्वक निकल सकता है । परन्तु (वेराणु-वंधीणि) वैर को बढ़ाने वाले और (महम्मयाणि) महामय को उत्पन्न करने वाले (वायादुरुत्ताणि) कहे हुए कठिन वचनों का (दुरुद्धराणि) हृदय से निकलना मुश्किल है ।

भावार्थः—हे गौतम ! लोह निर्मित कण्टक-तीर से तो कुछ समय तक ही दुःख होता है, और वह भी शरीर से अच्छी तरह निकाला जा सकता है । किन्तु कहे हुए तीक्ष्ण भाषिक वचन वैर को बढ़ाते हुए नरकादि दुःखों को प्राप्त कराते हैं । और जीवन पर्यन्त उन कहे हुए वचनों का हृदय से निकलना महान् कठिन है ।

मूलः-अवर्णवायं च परंमुहस्त,

पच्चक्खओ पडिणीयं च भासं ।

ओहारिणिं अप्पियकारिणिं च,

भासं न भासेज्ज सया स पुज्जो ॥१०॥

व्यायाः-अवर्णवादं च पाराङ्मुखस्य,

प्रत्यक्षतः प्रत्यनीकां च भाषाम् ।

अवधारिणीमप्रियकारिणीं च,

भाषां न भावेत् सदा सः पूज्यः ॥१०॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (परंमुहस्त) उस मनुष्य के बिना मौजूदगी में (च) और (पच्चक्खउ) उसके प्रत्यक्ष रूप में (अवर्णवायं) अवर्णवाद (भासं) भाषा को (सया) हमेशा (न) नहीं (भासेज्ज) बोलना चाहिए (च) और (पडिणीयं) अपकारी (उहारिणिं) निश्चयकारी (अप्पियकारिणिं) अप्रियकारी (भासं) भाषा को भी हमेशा नहीं बोलता हो (स) वह (पुज्जो) पूजनीय मानव है ।

भावार्थः-हे गौतम ! जो प्रत्यक्ष या परोक्ष में अवगुण वाद के वचन कभी भी नहीं बोलता हो । जैसे तू चोर है । पुरुषार्थी पुरुष को कहना कि तू नपुंसक है । ऐसी भाषा, तथा अप्रियकारी अपकारी, निश्चयकारी भाषा जो कभी नहीं बोलता हो, वह पूजनीय मानव है ।

मूलः-जहा सुणी पूहकणी, निक्कसिज्जइ सव्वसो ।

एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जइ ॥११॥

छायाः-यथा शुनो पृत्तिकर्णो,
नि कास्यते सर्वतः ।

एवं दुःशीलः प्रत्यनीकः,
सुखारिर्निःकास्यते ॥११॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (पूइकण्णी) सड़े कान वाली (सुणी) कुत्तिया को (सब्वसो) सब जगह से (निक्कसिज्जइ) निकालते हैं । (एवं) इसी प्रकार (दुःस्सील) खराब अचरण वाले (पण्डिणीए) गुरु और धर्म से द्वेष करने वाले और (मुहरी) घंट संट बड़ बढ़ाने वाले को (निक्कसिज्जइ) कुल में से बाहर निकाल देते हैं ।

भावार्थ -हे गौतम ! सड़े कानवाली कुत्तिया को सब जगह धुत्कार मिलता है. और वह हर जगह से निकाली जाती है । इसी तरह दुराचारियों एवं धर्म से द्वेष करने वालों और मुँह से कटुवचन बोलने वालों को सब जगह से धुत्कारा मिलता है । और वहां से निकाल दिया जाता है ।

मूत्रः-कणकुंडगं चइत्ताणं, विट्ठं मुंजइ सूयरे ।

एवं सीलं चइत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए ॥१२॥

छाया -कणकुण्डकं त्यक्त्वा,
विष्टां भुवक्ते शूकरः ।

एवं शीलं त्यक्त्वा.

दुःशीलं रमते मृग ॥ १२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जैसे (सूयपरे) शूकर (कण-
कुंडलं) धान के कूड़े को (चइत्तायं) छोड़ कर (विट्ठं) विष्टा
ही को (भुंजइ) खाता है, (एवं) इसी तरह (मिए) पशु के समान मूर्ख मनुष्य (सीलं) अच्छी प्रवृत्ति
को (चइत्तायं) छोड़ कर (दुस्सीले) खराब प्रवृत्ति ही में
(रमई) आनंद मानता है ।

भाचार्यः—हे गौतम ! जिस प्रकार सुअर धान्य के भोजन
को छोड़ कर विष्टा ही खाता है, इसी तरह मूर्ख मनुष्य
मदाचार-सेवन और मधुर भाषण आदि अच्छी प्रवृत्ति को
छोड़ कर दुराचार सेवन करने तथा कटुभाषण करने ही में
आनंद मानता रहता है, परन्तु उस मूर्ख मनुष्य को इस प्रवृत्ति
से अन्त में बड़ा पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

भूलः—आहच्च चंडालियं कटु,

न निगृह्यिञ्ज कयाइ वि ।

कडं कहेत्ति भासेज्जा,

अकडं यो कहेत्ति य ॥ १३ ॥

छाया—कदाचिच्च चाण्डालिकं कृत्वा,

न निगृहीत कदापि च ।

कृतं कृतमिति भाषेत,

अकृतं नो कृतमितिचा ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति (आहच्च) कदाचित् (चंडा-
लियं) क्रोध से कटु भाषण हो गया तो तो कटु भाषण

(कटु) करके उम्हको (क्याइ) कभी (वि) भी (न) न (नि-
रहाविज) छिपाना चाहिए (कहं) किया हो तो (कडेनि) कि-
या है ऐसा (भामेज्जा) बोलना चाहिए (य) और (अच्छंडं)
नहीं किया हो तो (णो) नहीं (कडेति) किया ऐसा बोलना
चाहिए ।

भावार्थ:-हे गौतम ! कभी किसी से क्रोध के आवेश में
आकर झूठ भाषण हो गया हो तो उम का प्रायश्चिन करने
के लिए उम्ह कभी भी नहीं छिपाना चाहिए । कटु भाषण
किया हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि हां मुझ ने
हो तो गया है । और नहीं किया हो तो ऐसा कह देना चाहिए
कि मैंने नहीं किया है ।

मूल:-पडिणीयं च बुद्धाणं, वाया अट्ठव कम्मणा ।

आवी वा जइ वा रहस्से, येव कुज्जा क्याइ वि । १४।

व्या-प्रत्यनीकं च बुद्धानां,

वाचाऽथवा कर्मणा ।

आविर्वा यदि वा रहसि,

नैव कुर्यात् कदापि च ॥ १४॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! (बुद्धाणं) तत्त्वज्ञ (च)
और सभी साधारण मनुष्यों ने (पडिणीयं) श्रुता (वाया)
वचन द्वारा और (अट्ठव) अथवा (कम्मणा) कर्म द्वारा
(आवीवा) मनुष्यों के देखते कपट रूप में (जइ वा) अथवा
(रहस्से) गुह्यता में (क्याइ वि) कभी भी (येव) नहीं
(कुज्जा) करना चाहिए ।

भावार्थ:-हे गौतम ! क्या तो तत्त्वज्ञ और क्या साधारण सभी मनुष्यों के साथ कटु वचनों से तथा शरीर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कभी भी शत्रुता करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती ।

मूल:-जणवयसम्मयठवणा, नामे रूवे पडुच्च सच्चे य ।
ववहारभावजोगे, दसमे ओवम्म सच्चे य ॥१५॥

छाया:-जनपद-सम्यक्त्वस्थापना च,
नाम रूपं प्रतीत्य सत्यं च ।

व्यवहारभावे योगानि
दशमौपमिकं सत्यं च ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (जणवय) अपने अपने देश की (य) और (सम्मयठवणा) एकमत की स्थापना की (नामे) नाम की (रूवे) रूप की (पडुच्च सच्चे) अपेक्षा से कही हुई (य) और (ववहार) व्यावहारिक (भाव) भाव ली हुई (जोगे) यौगिक (य) और (दसमे) दशवीं (ओवम्म) औपमिक भाषा (सच्चे) सत्य है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिस देश में जो भाषा बोली जाती हो, जिस में अनेकों का एकमत हो, जैसे पंक से और भी वस्तु पैदा होती है, पर कमल ही को पंकज कहते हैं । जिसमें एकमत है । नापने के गज और तोलने के बाट वगैरह को जितना लम्बा और जितना बजन में लोगो ने मिलकर स्थापन कर रक्खा हो । गुण सहित या गुण शून्य जिसका

जैसा नाम हो, वैसा उच्चारण करने में, जिसका जैसा वेष हो उसके अनुसार कहने में, और अपेक्षा से, जैसे एक की अपेक्षा से पुत्र और दूसरे की अपेक्षा से पिता उच्चारण करने में जो भाषा का प्रयोग होता है, वह सत्य भाषा है। और ईधन के जलने पर भी चूल्हा जल रहा है, ऐसा व्यावहारिक उच्चारण एवं तोते में पाँचों चर्यों के होते हुए भी "हरा" ऐसा भाव मय वचन और असुक में ऋद्धपति है फिर भले दो चार हजार अधिक हो या कम हो, उसको ऋद्धपति कहने में। एवं दशवीं उपमा में जिन वाक्यों का उच्चारण होता है, वह सत्य भाषा है। यों दस प्रकार की भाषाओं को ज्ञानी जनों ने सत्य भाषा कही है।

मूलः—कोहे माणे माया, लोमे पेज्ज तहेव दोसे य ।

हासे भए अक्खाइय, उवघाए निस्सिया दसमा ॥ १६ ॥

छायाः—क्रोधं मानं माया,

लोभं रागं तथैव द्वेषञ्च ।

हास्यं भयं आख्यातिकः

उपघातो निःश्रितो दशमा ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (कोहे) क्रोध (माणे) मान (माया) कपट (लोमे) लोभ (पेज्ज) राग (तहेव) चमे ही (दोमे) द्वेष (य) और (हासे) ईर्ष्या (च) और [भए] भय और (अक्खाइय) कल्पित वगत्या (दसमा) दशवीं (उवघाए) उपघात के (निस्सिया) आश्रित कही हुई भाषा असत्य है ।

भावार्थ:- हे गौतम ! क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, हास्य और भय से बोली जाने वाली भाषा तथा काल्पनिक व्याख्या और दशवीं उपधात (हिसा) के आश्रित जिस भाषा का प्रयोग किया गया हो, वह असत्य भाषा है। इस प्रकार की भाषा बोलने से आत्मा की अद्योगति होता है।

मूल:- इणमन्नं तु अन्नाणं इहमेगेसिमाहियं ।

देवउत्ते अयं लोए, बंभउत्तं ति आवरे ॥१७॥

ईसरेण कडे लोए, पहाणाइ तहावरे ।

जीवाजीवसमाउत्ते, सुहदुवस्वसमानिण ॥ १८ ॥

सयंभुणा कडे लोए, इति वुत्तं महेसिणा ।

मारेण संथुया माया, तेण लाए असासए ॥१९॥

माहणा समणा एगे, आह अंडकडे जगे ।

असो तत्तमकासी य, अयाणंता मुसं वदे ॥२०॥

छाया - इदमन्यत्त, अन्नानं, इहैकैतदाख्यातम् ।

देवांसोऽयं लोकः, ब्रह्मोस इत्यपरे ॥ १७ ॥

इंश्वरेण कृतोलोकः प्रघानादिना तथाऽपरे ।

जीवाजीवसमायुक्तः सुखदुःखसमन्वितः ॥१८॥

स्वयंभुवा कृतो लोकः, इत्युक्तं महर्षिणा ।

मारेण संस्तुता माया, तेन लोकोऽशाश्वतः ॥१९॥

माहनाः श्रमणा एके, आहुरणकृतं जगत् ।

असौ तत्त्वमकार्षीत्, अजानन्तः मृषा वदन्ति २०।

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इह) इस संसार में (भेगेस) कई एक (अग्रं) अन्य (अज्ञातं) अज्ञानी (इण) इस प्रकार (आदियं) कहते हैं कि (अयं) इस (जीवा-जीव समावृत्ते) जीव और अजीव पदार्थ में युक्त (सुख दुःखसमन्वित) सुख और दुःखों से युक्त ऐसा (लोए) लोक (देवउत्ते) देवताओं ने बनाया है (आवरे) और दूसरे यों कहते हैं कि (यमउत्तेत्ते) ब्रह्मा ने बनाया है । कोई कहते हैं कि (लोए) लोक (इसरेण) ईश्वर ने (वदे) बनाया है । (तदावरे) तथा दूसरे यों कहते हैं, कि (पदाणाह) प्रकृति ने बनाया है । तथा नियति ने बनाया है । कोई बोलते हैं, कि (लोए) लोक (सयंभुणा) विष्णु ने (वदे) बनाया है । फिर मार " मृत्यु " बनाई । (मारेण) मृत्यु से (माया) माया (संथुया) पैदा की (तेण) इसी से (लोए) लोक (असासए) अशाश्वत है । (इति) ऐसा (महेसिणा) महर्षियों ने (युत्तं) कहा है । और (एगे) कई एक (माहणा) ब्राह्मण (समणा) सन्यासी (जगे) जगत् (अंदकडे) अण्डे से उत्पन्न हुआ ऐसा (आह) कहते हैं । इस प्रकार (असो) ब्रह्मा ने (तत्तमकासी य) तत्त्व बनाया ऐसा कहने वाले (अयाणाता) तत्त्व को नहीं जानते हुए (सुसं) झूठ (वदे) कहते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, जो कहते हैं, कि जड़ और चेतन स्वरूप एवं सुख दुःख युक्त जो यह लोक है, इस की इस प्रकार की रचना देवताओं ने की है । कोई कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि बनायी है । कोई ऐसा भी कहते हैं, कि ईश्वर ने जगत् की रचना की है । कोई यों बोलते हैं, कि सत्त्व, रज, तम, गुण की सम अवस्था को प्रकृति कहते

हैं । उस प्रकृति ने इस संसार की रचना की है । कोई यों भी मानते हैं, कि जिस प्रकार कँटे तीक्ष्ण, मयूर के पंख विचित्र रगवाले, गन्धे में मिठास, लहसुन में दुर्गन्ध, कमल सुगन्धमय स्वभाव से ही होते हैं, ऐसे ही सृष्टि की रचना भी स्वभाव से ही होती है । कोई इस प्रकार कहते हैं, कि इस लोक की रचना में स्वयम्भू विष्णु अकेले थे । फिर सृष्टि रचने की चिन्ता हुई जिस से शक्ति पैदा हुई । तदनंतर सारा ब्रह्माण्ड रचा और इतनी विस्तार वाली सृष्टि की रचना होने पर यह विचार हुआ कि इस का समावेश कहाँ होगा ? इस लिए जन्मे हुआ को मारने के लिए यम बनाया । उस ने फिर माया को जन्म दिया । कोई यों कहते हैं, कि पहले ब्रह्मा ने अण्डा बनाया । फिर वह फूट गया । जिसके आधे का ऊर्ध्व लोक और आधे का अधोलोक बन गया और उस में उसी समय समुद्र, नदी, पहाड़, गाँव आदि सभी की रचना हो गयी । इस तरह सृष्टि को बनाया । ऐसा उनका कहना, हे गौतम ! सत्य से पृथक् है ।

मूलः—सएहिं परियाएहिं, लोयं बूया कडे चि य ।

तत्तं ते ण विजाणांते, ण विणासी कयाइ वि ॥२१॥

आया - स्वकैः प्रयायै लोक-

मनुयन् कृतमिति च ।

तत्त्वं ते न विजानन्ति,

न विनाशी कदापि च ॥२१॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो (सएहिं) अपनी अपनी (परियाएहिं) पयाय कल्पना करके (लोयं) लोक को अमुक

असुक्त ने (कहे भि) बनाया है, मेमा (वृया) बोलते हैं ।
 (ते) वे (तत्तं) यथातथ्य तत्त्व को (ण) नहीं (विजा-
 णति) जानते हैं । क्योंकि लोक (कयाइ वि) कभी भी
 (विणामी) नाशमान् (ण) नहीं है ।

भाचार्य:-हे गोतम ! जो लोग यह कहते हैं, कि इस
 सृष्टि को ईश्वर ने, देवताओं ने, ब्रह्मा ने तथा स्वयंभू ने बना
 यी है, उनका यह कहना अपनी अपनी कल्पना मात्र है
 वास्तव में यथातथ्य बात को वे जानते ही नहीं हैं । क्योंकि
 यह लोक सदा अविनाशी है । न तो इम नृष्टि के बनने की
 आदि ही है और न अन्त ही है । हाँ, जालानुमार इसमें
 परिवर्त्तन होता रहता है परन्तु सम्पूर्ण रूप से सृष्टि का नाश
 कभी नहीं होता है ।

॥ इति ऐकादशोऽध्यायः ॥

॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय बारहवां)

लेश्या-स्वरूप

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः-किंहा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।

सुक्कलेसा य छट्ठा य, नामाङ्गं तु जहक्कम् ॥१॥

छया-कृष्णा नीला च कापोती च,

तेजः पद्मा तथैव च ।

शुक्कलेश्या च षष्ठी च,

नामानि तु यथाक्रमम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (किंहा) कृष्ण (य)
और (नीला) नील (य) और (काऊ) कापोत (य)
और (तेऊ) तेजो (तहेव) तथा (पम्हा) पद्म (य)
और (छट्ठा) छठी (सुक्कलेसा) शुक्ल लेश्या (नामाङ्गं)
ये नाम (जहक्कम्मे) यथा क्रम जानो ।

भावार्थः-हे आर्य ! पुण्य पाप करते समय आत्मा के
जैसे परिणाम होते हैं उसे यहाँ लेश्या के नाम से पुकारेंगे ।

वह लेश्या छः भागों में विभक्त है उनके यथा क्रम से नाम यों हैं । (१) कृष्ण (२) नील (३) कापोत (४) तेज (५) पद्म और (६) शुक्ल लेश्या । हे गौतम ! कृष्ण लेश्या का स्वरूप यों है—

मूलः—पञ्चासवप्पवत्तो, तीहिं अगुत्तो वसुं अविरथोय ।

तिव्वारंभपरिणत्तो, खुदां साहस्सित्थो नरो ॥२॥

निद्वंषसपरिणामो, निस्संसो अजिइंदित्थो ।

एअजोगसमाउत्तो, किंहेलसं तु परिणमे ॥३॥

छायाः—पञ्चाश्रवप्रवृत्तस्त्रिभिरगुप्त षट्सु अविरतश्च ।

तीव्रारम्भ परिणतः शुद्धः साहसिको नरः ॥२॥

(१) कृष्ण लेश्या वाले की भावना यों होती है कि अशुभ को नार डालो, काट डालो, सत्त्वानाश करो आदि आदि । (२) नील लेश्या के परिणाम वे हैं जो कि दूसरे के प्रति हाथ, पैर तोड़ डालने के हों (३) कापोत लेश्या भावना उन मनुष्यों के है जो कि नाक, कान, अङ्गुलिएं आदि को कष्ट पहुँचाने में तत्पर हो । (४) तेजो लेश्या के भाव वह हैं जो दूसरे को लात, धूमा, चुकी आदि से कष्ट पहुँचाने में अपनी बुद्धिमत्ता सनम्ता हो (५) पद्मलेश्या वाले की भावना इस प्रकार होती है कि ऋतोर शब्दों की बोद्धार करने में आनन्द मानता हो । (६) शुक्ललेश्या के परिणाम माला अपराध करने वाले के प्रति भी मधुर शब्दों का प्रयोग करता है ।

निध्वंसपरिणामः, नृशंसोऽ जितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः, कृष्णलेश्यां तु परिणमेत् ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (पंचासवप्पवत्तो) हिंसादि पाँच आश्रवों में प्रवृत्ति करने वाला (तीहिं) मन वच काय के तीनों योगों को बुरे कामों में जाते हुए को (अगुत्तो) नहीं रोकनेवाला (य) आर (छसुं) षट्काय जीवों की हिंसा से (अवरिओ) निवृत्त नहीं होने वाला (तिष्वारंभपरिणओ) तीव्र है आरंभ करने में लगा हुआ (खुहो) क्रुद्ध बुद्धि वाला, (साहस्सिओ) अकार्य करने में साहसिक (निध्वंसपरिणामो) नष्ट करने वाले हिताहित के परिणाम को और (निस्संभो) निशंक रूप से पाप करने वाला (अजिह्दिओ) इन्द्रियों को न जीतने वाला (पञ्चजोगसमाउत्तो) इस प्रकार के आचरणों से युक्त (नरो) मनुष्य, (किण्हलेशं) कृष्ण लेश्या के (परिणमे) परिणाम वाले होते हैं ।

भावार्थ —हे गौतम ! जिसकी प्रवृत्ति हिंसा, सूठ, चोरी, व्यभिचार और ममता में अधिकतर फँसी हुई हो, एवं मन-द्वारा जो हर एक का बुरा चिंतन करता हो, जो कटु और भस्म भेदी बोलता हो, जो प्रत्येक के साथ कपट का व्यवहार करने वाला हो, जो बिना प्रयोजन के भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और अस काय के जीवों की हिंसा से निवृत्त न हुआ हो, बहुत जीवों की हिंसा हो ऐसे महारभ के कार्य करने में तीव्र भावना रखता हो, हमेशा जिसकी बुद्धि लुच्छ रहती हो, अकार्य करने में बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के जो प्रवृत्त हो जाता हो, निस्कोच भावों से पापाचरण

करने में जो रत हो, उन्हींको का प्रमत्त करने में प्रत्येक दुष्कार्य जो करना हो, ऐसे मार्गों में जिन दिशाओं आत्मा की प्रवृत्ति हो वह आत्मा दृष्ट लेज्यावाली है । ऐसी लेज्या वाला फिर चाहे बड़ पुरुष हो या गरीब, मर कर नीचां गति में जावेगा । हे गान्ध ! नील लेज्या का वर्णन यों है ।

मूलः—इत्सा अमरिस अतवो, अविज्ञ माया अहीरिया ।

गेही पओसे य सदे, पमत्ते रसलोलुप ॥ २ ॥

सायगवेसए य आरंभा अविरओ, खुदो साहसिओ नरा ।

एअजोगसमाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥ ५ ॥

छाया—इत्साऽमर्पातपः, अविद्या मायाऽहि कृता ।

गृहिः प्रद्वेषश्च शठः, प्रमत्तो रसलोलुपः ॥ २ ॥

सातागवेपकृच्चारंभादविरतः, खुद्रः साहसिको नरः ।

एतद्योगसमायुक्तः, नीललेख्यां तु परिणमेत् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इत्सा) इत्था (अमरिस) अत्यन्त क्रोध, (अतवो) अतप (अविज्ञ) कुशास्त्र पठन (माया) कपट (अहीरिया) पापाचार के सेवन करने में निर्लज्ज (गेही) गृहपति (य) और (पओसे) द्वेषभाव (सदे) धर्म में मंद स्वभाव (पमत्ते) मदोन्मत्तता (रसलोलुप) रसलोलुपता (सायगवेसए) पांडेलिक सुख की अन्वेषणा (अ) और (आरंभा) हिंसादि आरंभ से (अविरओ) अनिवृत्ति । (खुदो) खुद्रभावना (साहसिओ) अकार्य में साहसिकता (एअजोगसमाउत्तो) इस प्रकार के

आचरणों से युक्त (नरो) जो मनुष्य हैं, वे (नीललेशं) नील लेश्या को (परिणमे) परिणमित होते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो दूसरों के गुणों को सहन न करके रात दिन उनसे द्वेष करने वाला हो, बात बात में जो शोध करता हो। खा पी कर जो सण्ड मुसण्ड बना रहता हो, पर कभी भी तपस्या न करता हो, जिनसे अपने जन्म मरण की वृद्धि हो ऐसे कुशाखों का पठन पाठन करने वाला हो, कपट करने में किसी भी प्रकार की कोर कसर न रखता हो, जो भली बात कहने वाले के साथ द्वेष भाव रखता हो, धर्म कार्य में शिथिलता दिखाता हो, हिंसादि महारंभ से तनिक भी अपने मन को न खींचता हो, दूसरों के अनेकों गुणों की तरफ दृष्टिपात तक न करते हुए उस में जो एक आध अवगुण हो उसी की ओर निहारने वाला हो, और अकार्य करने में बहादुरी दिखाने वाला हो, जिस आत्मा का ऐसा व्यवहार हो, उसे नीललेशी कहते हैं। इस तरह की भावना रखने वाला व उस में प्रवृत्ति करने वाला चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री वह मर अधोगति ही में जायगा ।

मूलः—वंके वंसमायरे, नियाडिल्ले अणुज्जुए ।

पलिउंचगओवहिए, मिच्चदिट्ठी अणारिए ॥६॥

उप्फालग दुडुवाई य, तेणे आवि य मच्चरी ।

एअजोगसमाउत्तो, काऊल्लेसं तु परिणमे ॥७॥

छायाः—वक्रो वक्रसमाचारः, नि कृतिमाननृजुकः ।

परिकुंचक औपाधिकः, मिथ्यादृष्टिरनार्य ॥६॥

उत्स्यार्शक दुष्टधात्री च, स्तेनश्चापि चमत्सरी ।
एतद्योगसमायुक्तः, कापोतलेश्यां तु परिणमेत् ॥७॥

अन्वयार्थः--हे दन्द्रभूति ! (वंके) चक्र भाषण करना (वंकसमायरे) चक्र चक्र । नया श्रमीकार करना, (निचडिहं) मन में कपट रखना, (अगुज्जुए) टेढ़ेपन में रहना (पलि-उंचग) स्वकीय दोषों को ढँकना, (ओवदिण्) सब कामों में कपटना (भिच्छदिट्ठी) मिथ्यात्व में अभिरुचि रखना (अणारिए) अनार्य प्रवृत्ति करना (य) श्रार (तेण) चोरी करना (अधिमच्छरी) फिर मात्सर्य रखना (एअ-जोगसमाउत्तो) इस प्रकार के व्यवहारों से जो युक्त हो वह (काऊलेसं) कापोत लेश्या को (परिणमे) परिणमित होता है ।

भावार्थः--हे गौतम ! जो बोलने में सीधा न बोलता हो, व्यापार भी जिसका टेढ़ा हो दूसरे को न जान पड़े ऐसे मानसिक कपट से व्यवहार करता हो, सरलता जिसके दिल को छूकर भी न निकली हो, अपने दोषों को ढँकने की भरपूर चेष्टा जो करता हो; जिस के दिन भर के सारे कार्य छल कपट से भरे पड़े हों, जिसके मन में मिथ्यात्व की अभिरुचि बनी रहती हो, जो अमानुषिक कामों को भी कर बैठता हो, जो वचन ऐसे बोलता हो, कि जिस से प्राणि मात्र को आस होता हो, दूसरों की वस्तु को चुराने में ही अपने मानव जन्म की सफलता समझता हो, मात्सर्य से युक्त हो, इस प्रकार के व्यवहारों में जिस आत्मा की प्रवृत्ति हो, वह कापोत लेश्या कहलाता है । ऐसी भावना रखने वाला चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह मर कर अघोगति में जावेगा । हे गौतम ! तेजो लेश्या के सम्बन्ध में यों हैं ।

मूलः-नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले ।

विणीयविणए दंते, जोगवं उवहाणवं ॥८॥

पियधम्मे दढधम्मेऽवज्जभीरू हिएसए ।

एयजोगसमाउत्तो, तेऊलेसं तु परिणमे ॥९॥

छाया-नीचवृत्तिरचपलःअमाय्यकुतूहलः ।

विनीताविनयो दान्तः,योगवानुपधानवान् ॥८॥

प्रियधर्मा दढधर्मा, अवधभीरुर्हितैपिकः ।

एतद्योगसमायुक्तः,तेजो लेश्यां तु परिणमेत् ॥९॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (नीयावित्ती) जिस की वृत्ति नम्र स्वभाव वाली हो (अचवले) अचपल (अमाई) निष्कपट (अकुऊहले) कुतूहल से रहित (विणीयविणए) अपने बड़ों का विनय करने में विनीत वृत्तिवाला (दंते) इन्द्रियों को दमन करने वाला (जोगवं) शुभ योगों को लाने वाला (उवहाणवं) शास्त्रीय विधि से तप करने वाला (पियधम्मे) जिसकी धर्म में प्रीति हो, (दढधम्मे) दढ है मन धर्म में जिसका (अवज्जभीरू) पाप से डरनेवाला (हिएसए) हित को हूँदने वाला, मनुष्य (तेऊलेसं) तेजो लेश्या को (तु परिणमे) परिणामित होता है ।

भावार्थः-हे आर्य ! जिसकी प्रकृति नम्र है, जो स्थिर पुष्टिवाला है, जो निष्कपट है, हंसी मज़ाक करने का जिसका स्वभाव नहीं है, बड़ों का विनय कर जिसने विनीत की उपाधि प्राप्त करली है, जो जितेन्द्रिय है, मानसिक, वाचिक,

और कायिक इन तीनों योगों के द्वारा जो कभी किसी का अहित न चाहता हो. शास्त्रीय विधि विधान युक्त तपस्या करने में दत्त चित्त रहता हो, धर्म में सदैव प्रेम भाव रखता हो, चाहे उस पर प्राणान्त कष्ट ही क्यों न आजावे, पर धर्म में जो दृढ़ रहता है, किसी जीव को कष्ट न पहुँचे ऐसी भाषा जो बोलता हो. और हितकारी मोक्ष धाम को जाने के लिए शुद्ध क्रिया करने की गवेषणा जो करता रहता हो, वह तेजो लेशी कहलाता है । जो जीव इस प्रकार की भावना रखता हो वह मर कर ऊर्ध्वगति अर्थात् परलोक में उत्तम स्थान को प्राप्त होता है । हे गौतम ! पञ्चलेश्या का वर्णन यों है:-

मूलः-पयणुक्कोहमाणे य, मायालोभे य पयणुण् ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥१०॥

तद्वा पयणुवाई य, उवसंते जिइदिण् ।

एयजोगसमाउत्तो, पम्बलेसं तु परिणमे ॥११॥

छायाः-प्रतनुक्कोधमानश्च, मायालोभौ च प्रतनुकौ ।

प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, योगवानुपधानवान् १०।

तथा प्रतनुवादी च, उपशान्तो जितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः, पञ्चलेश्यां तु परिणमेत् ॥११॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (पयणुक्कोहमाणे) पतले हैं क्रोध और मान जिसके (अ) और (मायालोभे) माया तथा लोभ भी जिसके (पयणुण्) अल्प हैं, (पसंतचित्ते) प्रशान्त हैं चित्त जिसका (दंतप्पा) जो आत्मा को दमन

करता है, (जोगवं) जो मन, वच, काया के शुभ योगों को प्रवृत्त करता है, (उवहाखवं) जो शास्त्रीय तप करता है, (तद्वा) तथा (पयशुवाई) जो अल्प भाषी है और वह भी सोच विचार कर बोलता है, (य) और (उवसंते) शान्त है स्वभाव जिसका, (य) और (जिह्दिए) जो इन्द्रियों को जीतता हो, (एय जोगसमाउत्तो) इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य हो, वह (पम्हलेसं) पद्म लेश्या को (तु परिणमे) परिणमित होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिसको क्रोध, मान, माया, लोभ कम हैं, जो सदैव शान्त चित्त से रहता है, आत्मा का जो धमन करता है, मन वचन काया के शुभ योगों में जो अपनी प्रवृत्ति करता है, शास्त्रीय विधि से तप करता है, सोच विचार कर जो मधुर भाषण करता है, जो शरीर के अङ्गोपाङ्गों को शांत रखता है । इन्द्रियों को हर समय जो काबू में रखता है, वह पद्मलेशी कहलाता है । इस प्रकार की भावना का एव प्रवृत्ति का जो मनुष्य अनुश्लिषित करता है, वह मनुष्य मर कर ऊर्ध्वगति में जाता है । हे गौतम ! शुक्ल लेश्या का कथन यों है ।

मूल-अट्टरुदाणि वज्रिता, धम्मसुक्काणि भायए ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए गुत्तं य गुत्तिसु । १२॥

सरागो वीयरगो वा, उवसंते जिह्दिए ।

एयजोगसगाउत्तो, सुकलेसं तु परिणमे ॥१३॥

ध्यायाः-आर्त्तरौद्रे वर्जयित्वा,
 धर्मशुक्ले ध्यायति ।
 प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा,
 समितो गुप्तश्च गुप्तिभिः ॥ १२ ॥
 सरागो वीतरागो वा,
 उपशान्तो जितेन्द्रियः ।
 पतद्योग समायुक्तः,
 शुक्लश्रेण्यां तु परिणमेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (अट्टरुद्वाणि) आर्त और
 रौद्र ध्यानों को (वज्रित्ता) छोड़ कर (धम्मसुक्काणि) धर्म
 और शुक्ल ध्यानों को (कायए) जो चिन्तन करता हो,
 (पसंतचित्ते) प्रशान्त है चित्त जिसका (दंतप्पा) दमन
 की है अपनी आत्मा को जिसने (सामिए) जो पांच समिति
 करके युक्त हो, (य) और (गुत्तिस्सु) तीन गुप्ति से (गुत्ते)
 गुप्त है (सरागो) जो सराग (वा) अथवा (वीयरगो)
 वीतराग संयम रखता हो, (उवसंते) शांत है चित्त
 और (जिह्दिए) जो जितेन्द्रिय है, (एयजोगसमाउत्तो)
 ऐसे आचरणों से जो युक्त है, वह मनुष्य (सुक्कलेशं)
 शुक्ल लेश्या को (तु परिणमे) परिणमित होता है !

भावार्थ - हे आर्य ! जो आर्त और रौद्र ध्यानों को
 परित्याग करके सदैव धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का चिन्त-
 न करता है, क्रोध, मान, माया, और लोभ आदि के शान्त
 होने से प्रशान्त हो रहा है चित्त जिसका, सम्यक् ज्ञान दर्शन

एवं चारित्र्य से जिसने अपनी आत्मा को दमन कर रक्खा है, चलने, बैठने, खाने, पीने, आदि सभी व्यवहारों में संयम रखता है, मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति से जिसने अपनी आत्मा को गोपी है, सराग यद्वा वीतराग संयम जो रखता है, जिसका चहुरा शान्त है, इन्द्रिय जन्य विषयों को विष समझकर उन्हें जिसने छोड़ रखे हैं, वही आत्मा शुद्ध लेशी है । यदि इस अवस्था में मनुष्य मरता है तो वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है ।

मूलः—किण्हा नीला काळ तिरिण वि,
 एयाओ अहमलेसाओ ।
 एयाहिं तिहिं वि जीवो,
 दुगइं उववज्जइ ॥ १४ ॥

छायाः—कृष्णा नीला कापोता,
 तिस्रोऽप्येता अधर्म लेश्याः ।
 एताभिस्तिष्ठुभिरपि जीवः,
 दुर्गतिमुपपद्यते ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (किण्हा) कृष्ण (नीला) नील (काळ) कापोत (एयाओ) ये (तिरिण) तीनों (वि) ही (अहमलेसाओ) अधर्म लेश्याएँ हैं । (एयाहिं) इन (तिहिं) तीनों (वि) ही लेश्याओं से (जीवो) जीव (दुगइं) दुर्गति को (उववज्जइ) प्राप्त करता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! कृपा, नीच, और चापल, इन तीनों को ज्ञानी उन्हीं से धर्म लेगा, ये (अर्थभावनाएँ) कही हैं । इस प्रकार की धर्म भावनाओं से जीव दुर्गति में जाकर महान् कष्टों को भोगता है । अतः ऐसे कुरी भावनाओं को कभी भी हृदयंगम न होने देना, यहाँ श्रेष्ठ मार्ग है ।

भूतः—तेज पन्हा मुझ,

तिरिख वि एग्यो धम्मलेखाओ ।

एगहिं तिहिं वि जीवो,

मुगाईं उववज्जइ ॥ १५ ॥

इदः—तेजसी पन्हा शुद्ध,

तिन्नोप्येता धम्मलेखाः ।

एतानिस्तिखमिरपि जीवः,

सुगतिमुपपद्यते ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तेज) तेजो (पन्हा) पद्म और (मुझ) शुद्ध (एग्यो) ये (तिरिख) नीचों (वि) हाँ (धम्म लेखाओ) धर्म लेखनाएँ हैं । (एगहिं) इन (तिहिं) तीनों (वि) की छेरनाओं से (जीवो) जीव (मुगाईं) सुगति को (उववज्जइ) प्राप्त करता है ।

भावार्थः—हे आर्य ! तेजो, पद्म, और शुद्ध, ये तीनों ज्ञानी सब द्वारा धर्म लेगाएँ (धर्म भावनाएँ) कही गयी हैं । इस

प्रकार धर्म भावना रखने से वह जीव यहाँ भी प्रशंसा का पात्र होता है. और मरने के पश्चात् भी वह सुगति ही में जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए, कि वे अपनी भावनाओं को सदा शुभ या शुद्ध रखें। जिससे उस आत्मा को मोक्ष धाम मिलने में विलम्ब न हो।

मूल:-अन्तमुहुत्तमि गए, अंतमुहुत्तमि सेसए चेव ।
लेसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥१६॥

छाया:-अन्तमुहुत्तं गते,
अन्तमुहुत्तं शेपे चैव ।
लेश्याभिः परिणताभिः,
जीवा गच्छन्ति परलोकम् ॥१६॥

अन्वयार्थ:- हे इन्द्रभूति ! (परिणयाहिं) परिणमित हो गयी है (लेसाहिं) लेश्या जिसके ऐसा (जीवा) जीव (अंतमुहुत्तमि) अन्तमुहुत्त (गए) होने पर (चेव) और (अंतमुहुत्तमि) अन्तमुहुत्त (सेसए) अवशेष रहने पर (परलोयं) परलोक को (गच्छन्ति) जाते हैं ।

भावार्थ:- हे आर्य ! मनुष्य और तिर्यञ्चों के अन्तिम समय में, योग्य वा अयोग्य, जिस किसी भी स्थान पर उन्हें जाना होता है उसी स्थान के अनुसार उसकी भावना मरने के अन्तमुहुत्त पदले छाती है। और वह भावना उसने अपने जीवन में भले और बुरे कार्य किये होंगे उसी के अनुसार

अन्तिम समय में वैसी ही लेश्या (भावना) उत्पत्ती होगी और देवलोक तथा नरक में रहे हुए देव और नैरिया मरने के अन्तर्मुहूर्त्त पहले अपने स्थानानुसार लेश्या (भावना) ही में मरेंगे ।

मूलः—तम्हा एयासि लेसाणं,

अणुभावं वियाणिया ।

अप्पसत्थाओ वज्जित्ता,

पसत्थाओऽहिट्ठिए मुणी ॥१७॥

ध्याः—तस्मादेतासां लेश्यानां,

अनुभावं विज्ञाय ।

अप्रशस्तास्तु वर्जयित्वा,

प्रशस्ता अधितिष्ठन् मुनिः ॥१७॥

अन्वयार्थः—(तम्हा) इसलिए (एयासि) इन (लेसाणं) लेश्याओं के (अणुभावं) प्रभाव को (वियाणिया) जान कर (अप्पसत्थाओ) बुरी लेश्याओं (भावनाओं) को (वज्जित्ता) छोड़ कर (पासत्था) अच्छी प्रशस्त लेश्याओं को (मुणी) मुनि (अहिट्ठिए) अंगीकार करे ।

भावार्थः—हे भले ज्ञे के फल जानने वाले ज्ञानी साधु जनो ! इस प्रकार ज्ञानों लेश्याओं का स्वरूप समझ कर इन में से बुरी लेश्याओं (भावनाओं) को तो कभी भी अपने हृदय तक में फटकने मत दो और अच्छी भावनाओं को सदैव हृदयगमन करके रक्खो इसी में मानव जीवन की सफलता है ।

॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥

॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय तेरहवां)

कषाय-स्वरूप

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः-कोहो अ माणो अ अणिगहीआ,
माया अ लोभो अ पवड्ढमाणा ।
चत्तारि एए कसिणा कसाया,
सिंचंति मूलाइं पुण्णभवस्स ॥ १ ॥

• व्याख्या:-क्रोधश्च मानश्चातिगृहीतौ,
माया च लोभश्च प्रवर्धमानौ ।
चत्वार एते कृत्स्नाः कषाया,
सिञ्चन्ति मूलानि पुनर्भवस्य ॥ १ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (अणिगहीआ) अनिग्र-
हीत (कोहो) क्रोध (अ) और (माणो) मान (पवड्ढ-
माणा) बढ़ता हुआ (माया) कपट (अ) और (लोभो)
लोभ (एए) ये (कसिणा) सम्पूर्ण (चत्तारि) चारों ही
(कसाया) कषाय (पुण्णभवस्स) पुनर्जन्म रूप वृक्ष के
(मूलाइं) मूलों को (सिंचंति) मोंचते हैं ।

भावार्थ - हे आर्य ! जिसका निग्रह नहीं किया है
 ऐसा जोर पार मान तथा चला गया वह जोर खोने में
 चारों ही मनुष्यों के साथ पुनः पुनः नष्ट होकर चला
 चला ही रहा भरा रहने ही । मनुष्य के जोर, मान, भावा और
 लोभ में चारों ही क्षण ही क्षण तक मनुष्य में परिभ्रम
 करने वाले हैं ।

મૂલ:-જે કોદળો એક જગત માસે,

विश्वोत्थियं जे उ हर्दाराणा ।

श्रंघे च से दंडपदं गहाय.

अविश्रोसिण् घासति पावकम्भी ॥२॥

छायाः--य. क्रोधतो भवति जगद्यभाषी,

व्यपशमिनं यस्तु उदीरयेत् ।

अन्ध इव सद्गुह्यं गृहीत्वा,

अव्ययमितं घृण्यति पापकर्म ॥ २ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (कोट्ये)
 भोधी (होइ) होता है वह (जगयन्मात्री) जगत् के अर्थ
 को कहने वाला है (उ) और (जे) वह (चिन्मोक्षिण)
 उपशान्त भोधि को (उदीरयन्ता) पुनः जागृत करता है ।
 (न) जैसे (अंधे) अन्धा (दंष्ट्रहं) लकड़ी (गहाय)
 ग्रहण कर मार्ग में पशुओं से कष्ट पाता हुआ जाता है, ऐसे
 ही (ते) वह (अविमोक्षिण) अनुपशान्त (पावकन्मी)
 पाप करने वाला (घासति) चतुर्गति रूप मार्ग में कष्ट
 उठाता है ।

भावार्थ—हे गौतम ! जिसने बात बात में क्रोध करने का स्वभाव कर रक्खा है, वह जगत् के जीवों में अपने कर्मों से लूलापन, अधापन, बधिरता, आदि न्यूनताओं को अपनी जिह्वा के द्वारा सामने रख देता है । और जो कलह उपशान्त हो रहा है, उस को पुनः चेतन कर देता है । जैसे अन्धा मनुष्य लकड़ी को लेकर चलते समय मार्ग में पशुओं आदि से कष्ट पाता है, ऐसे ही वह महाक्रोधी चतुर्गति रूप मार्ग में अनेक प्रकार के जन्म मरणों का दुख उठाता रहता है ।

मूलः—जे आवि अप्पं वसुमंति मत्ता,

संखाय वायं अपरिक्ख कुज्जा ।

तवेण वाहं सहिउ त्ति मत्ता,

अण्णं जणं पस्सति विंबभूयं ॥ ३ ॥

छायाः—यश्चापि आत्मानं वसुमान् मत्वा,

संख्यां च वादमपरीक्ष्य कुर्यात् ।

तपसा वाऽहं सहित इति मत्वा,

अन्यं जनं पश्येति बिम्बभूतम् ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे आवि) जो अल्प मति है, वह (अप्पं) अपनी आत्मा को (वसुमंति) संयम धान है, ऐसा (मत्ता) मान कर और (संखाय) अपने को ज्ञानवान् समझता हुआ (अपरिक्ख) परमार्थ को नहीं जान कर (वायं) वाद विवाद करता है । (अहं) मैं

(तवेण) तपस्या करके (महिठसि) महित हूँ, ऐसा (मत्ता) मान कर (अरुणं) दूसरे (जणं) मनुष्य को (विवभूयं) केवल आकार मात्र (पन्मति) देगता हूँ ।

भावार्थः—हे श्राव्य ! जो अल्प-सतिवाला मनुष्य है, वह अपने ही को सयमयान् समझता है, और कहता है, कि मेरे समान संयम रखने वाला कोई दूसरा है ही नहीं । जिस प्रकार मैं जानवाला हूँ, वैसे दूसरा कोई है ही नहीं, इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता का ढिंढोरा पीटता फिरता है । तथा तपवान् भी मैं ही हूँ, ऐसा मान कर वह दूसरे मनुष्य को गुणशून्य और केवल मनुष्याकार मात्र ही देखता है । इस प्रकार मान करने से वह मानी, पायी हुई वस्तु से हीनावस्था में जा गिरता है ।

मूलः—पूयण्ढा जसोकामी, माणसम्माणकामए ।

बहुं पसवइ पावं, मायासल्लं च कुब्बइ ॥४॥

अर्थः—पूजनार्थो यशस्कामी, मानसन्मानकामुकः ।

बहु प्रसूते पापं, मायाशल्यं च कुरुते ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पूयण्ढा) ज्यों की त्यों अपनी शोभा रखने के अर्थ (जसोकामी) यश का कामी और (माणसम्माण) मान सम्मान का (कामए) चाहने वाला (बहुं) बहुत (पावं) पाप (पसवइ) पैदा करता है (च) और (मायाशल्लं) कपट, शल्य को (कुब्बइ) करता है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! जो मनुष्य पूजा, यश, मान और सम्मान का भूखा है, वह इन की प्राप्ति के लिए अनेक तरह के प्रपंच करके अपने लिए पाप पैदा करता है और साथ ही कष्ट करने में भी वह कुछ कम नहीं उतरता है ।

मूल:-कसियं पि जो इमं लोगं,
पण्डिपुण्यं दलेज्ज इक्कस्स ।
तेणावि से न संतुस्से,
इह दुप्परए इमे आया ॥ ५ ॥

छाया:-कृत्स्नमपि य इमं लोकं,
प्रतिपूर्णं दद्यादेकस्मै ।
तेनापि स न संतुष्येत्,
इति दुःपूरकोऽयमात्मा ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति (जो) यदि (इक्कस्स)एक मनुष्य को (पण्डिपुण्यं) धन धान से परिपूर्ण (इमं) यह (कसियं पि) सारा ही (लोगं) लोक (दलेज्ज) दे दिया जाय तो (तेणावि) उस से भी (से) वह (न) नहीं (सं-तुस्से) संतोषित होता है । (इह) इस प्रकार से (इमे) यह (आया) आत्मा (दुप्परए) इच्छा से पूर्ण नहीं हो सकता है ।

भाषार्थ.-हे गौतम ! वैश्रमण्य देव किसी मनुष्य को हीरे, पत्थे, माणिक्य, मोती तथा धन धान से भरी हुई सारी

पृथ्वी के देवे तो भी उससे उसको संतोष नहीं हो मरता है ।
अतः इस आत्मा की इच्छा को पूर्ण करना महान् कठिन है ।

मूलः—सुव्वणरूपस उ पव्वया भवे,
सिया हु कैलाससमा असंखया ।
नरस लुद्धम्म न तेहि किंचि,
इच्छा हु आगाससमा अणंतिआ॥६॥

छायाः—सुवर्णरूपयोः पर्वता भवेयुः,
स्यात्कदाचित्सलु कैलाशसमा असंख्यकाः
नरस्य लुब्धस्य न तैः किंचित्,
इच्छा हि आकाशसमा अनन्तिका ॥६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कैलाससमा) कैलाश पर्वत के समान (सुवर्णरूपस) सोने, चांदी के (असंखया) अगणित (पव्वया) पर्वत (हु) निश्चय (भवे) हो और वे (सिया) कदाचित् निल गये, तदपि (तेहि) उस से (लुद्धम्म) लोभी (नरस) मनुष्य की (किंचि) किंचित् मात्र भी तृप्ति (न) नहीं होती है, (हु) क्योंकि (इच्छा) तृष्णा (आगाससमा) आकाश के समान (अणंतिआ) अनंत है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! कैलाश पर्वत के समान लम्बे चौड़े असंख्य पर्वतों के जितने सोने चांदी के डेर किसी लोभी

मनुष्य को मिल जाय तो भी उसकी तृष्णा पूर्ण नहीं होती है । क्योंकि जिस प्रकार आकाश का अन्त नहीं है, उसी प्रकार इस तृष्णा का कभी अन्त नहीं आता है ।

मूलः—पुढवी साली जवा चैव, हिरण्यं पशुभिस्सह ।

पट्टिपुण्यं नालमेगस्स, इह विज्जा तवं चरे ॥७॥

अथाः—पृथिवी शालियेवाञ्चैव, हिरण्यं पशुभिःसह ।

प्रतिपूयं नालमेकस्मै, इति विदित्वा तपश्चरेत् ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूते ! (साली) शालि (जव) सहित (चैव) और (पशुभिस्सह) पशुओं के साथ (हिरण्य) सोने वाली (पट्टिपुण्यं) सम्पूर्ण मरी हुई (पुढवी) पृथ्वी (एगस्स) एक की तृष्णा को बुझाने के लिए (नालं) समर्थवान् नहीं है । (इह) इस तरह (विज्जा) जान कर (तवं) तप रूप मार्ग में (चरे) विचरण करना चाहिये ।

भावार्थ—हे गौतम ! शालि, जव सोना, चांदी और पशुओं से परिपूर्ण पृथ्वी भी किसी एक मनुष्य की इच्छा को तृप्त करने में समर्थ नहीं है । ऐसा जान कर तप रूप मार्ग में धूमते हुए लोभदशा पर विजय प्रप्त करना चाहिये । इसी से आत्मा की तृप्ति होती है ।

मूलः—अहे वयह् कोहेणं, माणेणं अइमा गई ।

माया गइपट्ठिमाओ, लोहाओ दुहओ मयं ॥८॥

छायाः-अधोव्रजति क्रोधेन, मानेनाधमा गतिः ।
मायया सुगतिं प्रतिधातुं, लोभाद् द्विधा भयम् ॥८॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! आत्मा (क्रोधेन) क्रोध से (अर्धे) अधोगति में (वयह) जाता है (मायेन) मान से उस को (अधमा) अधम (गहं) गति मिलती है (माया) कपट से (गहपदिग्धाश्रयो) अच्छी गति का प्रतिधातु होता है । (लोभाश्रयो) लोभ से (दुहश्रयो) दोनों भव संबंधी (भयं) भय प्राप्त होता है ।

भावार्थः--हे आर्य ! जब आत्मा क्रोध करता है, तो उस क्रोध से उसे नरक आदि स्थानों की प्राप्ति होती है । मान करने से वह अधम गति को प्राप्त करता है । माया करने से पुरुषत्व या देवगति आदि अच्छी गति मिलने में रुकावट होती है और लोभ से जीव इस भव एवं पर भव संबंधी भय को प्राप्त होता है ।

मूलः--क्रोहो पीडं पणासेह, माणो विणयनासणो ।
माया मित्राणि नासेह, लोभो सर्वविणासणो ॥९॥

छायाः-क्रोधः प्रीतिं प्रणाशयति, मानो विनयनाशनः ।
माया मित्राणि नाशयति, लोभः सर्वविनाशनः ॥९॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (क्रोहो) क्रोध (पीडं) प्रीति को (पणासेह) नाश करता है (माणो) मान (विणय)

विनय को (नासयो) नाश करने वाला है । (माया) कपट (मित्राणि) मित्रता को (नासेद्) नष्ट करता है । और (लोभो) लोभ (सन्व) सारे सद्गुणों का (विणासणो) विनाशक है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! क्रोध ऐसा बुरा है, कि वह परस्पर की प्रीति को क्षण भर में नष्ट कर देता है । मान विनम्र भाव को कभी अपनी ओर झुकने तक भी नहीं देता । कपट से मित्रता का संग हो जाता है, और लोभ सभी गुणों का नाश कर देता है । अतः क्रोध, मान, माया और लोभ इन चारों ही दुर्गुणों से अपनी आत्मा को सदा सर्वदा बचाते रहना चाहिये ।

मूल:-उवसमेण ह्ये कोहं,

मायं मद्वया जिणे ।

मायं मज्जवमावेण,

लोभं संतोसओ जिणे ॥ १० ॥

छाया.-उपशमेन हन्यात् क्रोधं,

मानं मार्दवेन जयेत् ।

माया मार्जवमावेन,

लोभं सन्तोषतो जयेत् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (उवसमेण) उपशान्त "क्षमा" से (कोहं) क्रोध का (ह्ये) नाश करे (मद्वया)

नम्रता से (माये) मान को (जणे) जीने (मज्जव) सरल
(भावेण) भावना से (माया) कपट को और (संतोषओ)
संतोष से (लोभं) लोभ को (जिणे) पराजित करना
चाहिए ।

भावार्थ:-हे आर्य ! इस क्रोध रूप चाण्डाल को क्षमा
से दूर भगाओ और विनम्र भावों से इस मान का मद नाश
करो । इसी प्रकार सरलता से कपट को और संतोष से लोभ
को पराजित करो । तभी वह मोक्ष प्राप्त होगा जहाँ पर कि
गये बाद, वापिस दुखों में आने का काम नहीं ।

मूल:-असंख्यं जीविय मा पमायए,

जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं ।

एअं वियायाहि जणे पमत्ते,

कं नु विहिंसा अजया गहिंति ॥११॥

छाया -असंस्कृतं जीवितं मा प्रमादीः,

जरोपनीतस्य खलु नास्ति त्राणम् ।

एवं विजानीहि जना. प्रमत्ताः,

किं नु विद्विषा अयत्ता गमिष्यन्ति ॥११॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (जीविय) यह जीवन
(असंख्यं) असंस्कृत है । अतः (मा पमायए) प्रमाद
मत करो (हु) क्योंकि (जरोवणीयस्स) बुद्धावस्था वाले
पुरुष को किसी की (ताणं) शरण (नत्थि) नहीं है (एअं)

प्रेमा तू (विद्यायाहि) अच्छी तरह से जान, तू (पमत्ते)
जो प्रमादी (विहिंसा) हिंसा करने वाले (अजया) अजिते
न्द्रिय (जणे) मनुष्य हैं, वे (तु) बेचारे (कं) किसकी
शरण (गहिंति) ग्रहण करेंगे ।

भावार्थः—हे गौतम ! इस मानव जीवन के टूट जाने
पर न तो पुनः इसकी संधि हो सकती है, और न यह बड़ ही
सकता है । अतः धर्माचरण करने में प्रमाद मत करो । यदि
कोई वृद्धावस्था में किसी की शरण प्राप्त करना चाहे तो इस
में भी वह असफल होता है । भला फिर जो प्रमादी और
हिंसा करने वाले अजितेन्द्रिय मनुष्य हैं, वे परलोक में किस
की शरण ग्रहण करेंगे ? अर्थात्-वहाँ के होने वाले दुखों से
उन्हे कौन छुड़ा सकेगा ? कोई भी बचाने वाला नहीं है ।

मूनः—चित्तेण ताणं न लभे पमत्ते,
इमंमि लोए अदुवा परत्था ।
दीवप्पणट्ठेव अणंतमोहे,
नेयाउअं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥ १२ ॥

एतः—चित्तेन प्राणं न लभेत प्रमत्तः,
अस्मिन्नलोकेश्च परत्र ।
दीपप्रणष्ट इधानन्तमोहः,
नैयायिकं दृष्ट्वाऽप्यदृष्ट्वे च ॥ १२ ॥

अन्यपार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पमत्ते) वह प्रमादी मनु-

प्य (इमस्मि) इस (लोके) लोक में (अहुवा) अथवा
 (परत्था) परलोक में (वित्तेण) द्रव्य से (ताणं) प्राण
 (शरणं) (न) नहीं (लभे) पाता है (अणंतमोहे) वह
 अनंत मोहवाला (दीवप्पणद्वेय) दीपक के नाश हो जाने
 पर (ने^१ याउअं) न्यायकारी मार्ग को (ददुमददुमेव)
 देखने पर भी न देखने वाले के समान है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! धर्म-साधन करनेमें आलस्य करने
 वाले प्रमादी मनुष्यों की इस लोक और परलोक में द्रव्य के
 द्वारा रक्षा नहीं हो सकती है । प्रत्युत वे अनंत मोही पुरुष,
 दीपक के नाश हो जाने पर न्यायकारी मार्ग को देखते हुए
 भी नहीं देखने वाले के समान हैं ।

मल:-सुत्तेसु यावी पडिबुद्धजीवी,

न वीससे पंडिए आसुपणणे ।

(१) जैसे बाटु ढूँढने वाले मनुष्य दीपक को लेकर
 पर्वत की गुफा की ओर गये, और उस दीपक से गुफा देख
 भी ली, परन्तु उस में प्रवेश होने पर उस दीपक की उन्होंने
 कोई पर्वाह न की । उनके आलस्य से दीपक बुझ गया, तब
 तो उन्होंने अंधेरे में इधर उधर भटकते हुए प्राणान्त कष्ट
 पाया । इसी तरह प्रमादी जीव धर्म के द्वारा मुक्ति पथ को
 देख लेने पर भी उस धर्म की द्रव्य के लोभ वश फिर उपेक्षा
 कर बैठते हैं । वहाँ वे जन्मजन्मान्तरों में प्राणान्त जैसे कष्टों
 को अनेकों बार उठाते रहेंगे ।

घोरा मुहुत्ता अबलं शरीरं,
भारण्डपक्षी व चरऽप्यमत्तो ॥१३॥

छाया:-सुप्तेषु चापि प्रतिबुद्धजीवी,
न विश्वसेत् पण्डित आशुप्रज्ञः ।
घोरा मुहुत्ता अबलं शरीरं,
भारण्डपक्षीव चराऽप्रमत्तः ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (आसुपण्ये) तीक्ष्ण
बुद्धि वाला (पण्डितजीवी) द्रव्य निद्रा रहित तत्त्वों का
जानकार (पण्डित) पण्डित पुरुष (सुप्तसुयावी) द्रव्य और
भाव वे जो सोते हुए प्रमादी मनुष्य हैं, उनका (व) नहीं
(विससे) विश्वास करे, अनुकरण करे, क्योंकि (मुहुत्ता)
समय आयुक्षण करने में (घोरा) भयंकर है । और (शरीरं)
शरीर भी (अबलं) बल रहित है । अतः (भारण्डपक्षीव)
भारण्ड पक्षी की तरह (अप्रमत्तो) प्रमाद रहित (चर)
संयम में विचरण कर ।

भावार्थ:-हे गौतम ! द्रव्य निद्रा से जागृत तीक्ष्ण
बुद्धिवाले पण्डित पुरुष जो होते हैं, वे द्रव्य और भाव से
नौंद लेनेवाले प्रमादी पुरुषों के आचरणों का अनुकरण नहीं
करते हैं । क्योंकि वे जानते हैं, कि समय जो है वह मनुष्य
का आयु कम करने में भयंकर है । और यह भी नहीं है, कि
यह शरीर मृत्यु का सामना कर सके । अतएव जिस प्रकार
भारण्ड पक्षी अपना जुगा जुगने में प्रायः प्रमाद नहीं करता

है उसी तरह तुम भी प्रमाद रहित होकर संयमी जीवन
विताने में सफलता प्राप्त करो ।

मूल:-जे गिद्धे कामभोगेषु, एगे कूढाय गच्छइ ।

न मे दिट्ठे परे लोए, चक्खुदिट्ठा इमा रई ॥१४॥

छाया:-यो गृद्धः कामभोगेषु, एकः कूढाय गच्छति ।

न मया दृष्टः परलोकः, चक्षुर्दृष्टेयं रतिः ॥१४॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (एगे) कोई
एक (कामभोगेषु) काम भोगों में (गिद्धे) आसक्त होता
है, वह (कूढाय) हिंसा और मृपा भाषा को (गच्छइ)
प्राप्त होता है, फिर उससे पूछने पर वह बोलता है, कि (मे)
मैंने (परेलोए) परलोक (न) नहीं (दिट्ठे) देखा है ।
(इमा) इस (रह) पौंडलिक सुख को (चक्खुदिट्ठा) प्रत्यक्ष
आँखों से देख रहा हूँ ।

भावार्थ:-हे आर्य ! जो काम भोग में सदैव लीन रहता
है वह हिंसा झूठ आदि से बचा हुआ नहीं रहता है । यदि
उनसे कहा जाय कि हिंसादि कर्म करोगे तो नरक में दुख
उठाओगे और सत्कर्म करोगे तो स्वर्ग में दिव्य सुख भोगोगे ।
ऐसा कहने पर वह प्रमादी बोल उठता है कि मैंने कोई भी
स्वर्ग नरक नहीं देखे हैं, कि जिनके लिए इन प्रत्यक्ष काम
भोगों का आनंद छोड़ बैठूँ ।

मूलः-हृत्थागया इमे कामा,
कालिआ जे अणागया ।
को जाणइ परे लोए,
अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥१५॥

छायाः-हस्तागना इमे कामाः,
कालिका येऽनागताः ।
को जानाति परः लोकः,
अस्ति वा नास्ति वा पुन ॥१५॥

अन्वयार्थः-हे धर्म तत्त्वज्ञ ! (इमे) ये (कामा) काम भोग (हृत्थागया) हस्तगत हो रहे हैं, और इन्हें त्यागने पर (जे) जो (अणागया) आगामी भव में सुख होगा, यह तो (कालिआ) भविष्यत् की बात है (पुणो) तो फिर (को) कौन (जाणइ) जानता है (परेलोए) परलोक (अत्थि) है (वा) अथवा (नत्थि) नहीं है ।

भावार्थः-अज्ञानी नास्तिक इस प्रकार कहते हैं कि हे धर्म के तत्त्व को जानने वालों ! ये काम भोग जो प्रत्यक्ष रूप में सुख मिल रहे हैं । और जिन्हें त्याग देने पर आगामी भव में इस से भी बढ़ कर तथा आत्मिक सुख प्राप्त होगा, ऐसा तुम कहते हो; परन्तु यह तो भविष्यत् की बात है । और फिर कौन जानता है, कि नरक स्वर्ग और मोक्ष है या नहीं ?

मूलः—जणेण सद्धिं होक्खामि,

इइ वाले पगम्भइ ।

कामभोगाणुराएणं,

केसं संपडिवज्जइ ॥१६॥

छायाः—जनेन सद्धिं भविष्यामि,

इति वाल प्रगल्भते ।

कामभोगानुरागेण ,

क्लेशं सः सम्प्रतिपद्यते ॥१६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जणेण सद्धिं) इतने मनुष्यों के साथ मेरा भी (होक्खामि) जो होना होगा, सो होगा. (इइ) इस प्रकार (वाले) वे अज्ञानी (पगम्भइ) बोलते हैं, पर वे आखिर (कामभोगाणुराएणं) काम भोगों के अनुराग के कारण (केसं) दुखों ही को (संपडिवज्जइ) प्राप्त होते हैं ।

भाचार्यः हे गौतम ! वे अज्ञानी जन इस प्रकार फिर बोलते हैं, कि इतने दुष्कर्मी लोगों का परलोक में जो होगा, वह मेरा भी हो जायगा । इतने सब के सब लोग क्या सूखे हैं ? पर हे गौतम ! आखिर मैं वे काम भोगों के अनुरागी लोग इस लोक और परलोक में महान् दुखों को भोगते हैं ।

मूलः-तत्रो से दंडं समारभइ,

तसेसु थावरेसु य ।

अट्टाए व अणट्टाए,

भूयगामं विहिंसइ ॥१७॥

छायाः-ततो दण्डं समारभते, त्रसेषु स्थावरेषु च ।

अर्थाय चानर्थाय, भूतग्रामं विहिनस्ति ॥१७॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! यों स्वर्ग नरक आदि की असम्भावना मान करके (तत्रो) उसके बाद (से) वह मनुष्य (तसेसु) त्रस (अ) और (थावरेसु) स्थावर जीवों के विषय में (अट्टाए) प्रयोजन से (व) अथवा (अणट्टाए) बिना प्रयोजन से (दंडं) मन, वचन, काया के दण्ड को (समारभइ) समारंभ करता है । और (भूयगामं) प्राणियों के समूह का (विहिंसइ) वध करता है ।

भावार्थः-हे आर्य ! नास्तिक लोग प्रत्यक्ष भोगों को छोड़ कर भविष्यत् की कौन आश करे, इस प्रकार कह कर, अपने दिल को कठोर बना लेते हैं । फिर वे हलते चलते त्रस जीवों और स्थावर जीवों की प्रयोजन से अथवा बिना प्रयोजन से, हिंसा करने के लिए, मन, वचन, काया के योगों को प्रारम्भ कर असंख्य जीवों की हिंसा करते हैं ।

मूलः-हिंसे बाले मुसावाई, माइल्ले पिसुणो सढे ।

मुंजमाणो सुरं मसं, सेयमेअं ति मज्झइ ॥१८॥

आया:-हिंस्रो वालो मृषावादी,

मायी च पिशुन- शठः ।

भुञ्जानः सुरां मांसं,

धेयो मे इदमिति मन्यते ॥१८॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! स्वर्ग नरक को न मान कर
बह (हिंसे) हिंसा करने वाला (वाले) अज्ञानी (मृषावाद्)
फिर फूँट बोलता है (माइल्ल) कपट करता है, (पिशुणे)
निन्दा करता है (सहे) दूसरों को ठगने की कत्तून करता
रहता है (सुरं) मदिरा (मांसं) माँस (भुञ्जमाणे) भोगता
हुआ (सेयमेअं) श्रेष्ठ है (ति) ऐसा (मन्नइ) मानता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! स्वर्ग नरक आदि की असम्भा-
धना करके बह अज्ञानी जीव हिंसा करने के साथ ही साथ
फूँट बोलता है, प्रत्येक बात में कपट करता है । दूसरों की
निन्दा करने में अपना जीवन अर्पण कर बैठता है । दूसरों को
ठगने में अपनी सारा बुद्धि खर्च कर देता है । और मदिरा
एवं मांस खाता हुआ भी अपना जीवन श्रेष्ठ मानता है ।

मूल:-कायसा वयसा मत्त,

वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।

दुहओ मलं संचियाइ,

सिसुणागु ज्व मट्ठियं ॥१९॥-

छायाः-कायेन वचसा मत्तः,
वित्ते गृद्धश्च स्त्रीषु ।
द्विधा मलं गश्चिनोति,
शिशुनाग इव सृत्तिकाम् ॥२६॥

अन्यवार्थः हे इन्द्रसूति ! वे नास्तिक लोग (कायसा) काय से (वायसा) वचन से (मत्ते) गर्वान्वित होने वाला (वित्ते) धन में (य) और (गृद्धिषु) स्त्रियों में (गिद्ध) आसक्त हो वह मनुष्य (दुहश्चो) राग द्वेष के द्वारा (मलं) कर्म मल को (सचिष्यह) हकट्टा करता है (ज्व) जैसे (लिसुणागु) शिशूनाग “अलसिया” (मट्टिअं) मिट्टी से लिपटा रहता है ।

भावार्थ.-हे आर्य ! मन वचन और काया से गर्व करने वाले वे नास्तिक लोग धन और स्त्रियों में आसक्त हो कर रागद्वेष से गाढ़ कर्मों का अपनी आत्मा पर लेप कर रहे हैं । पर उन कर्मों के उदय काल में, जैसे अलसिया मिट्टी से उत्पन्न हो कर, फिर मिट्टी ही से लिपटाता है, किन्तु सूखे की आतापना से मिट्टी के सूखने पर वह अलसिया महान् कष्ट उठाता है, उसी तरह वे नास्तिक लोग भी जन्म जन्मान्तरों में महान् कष्टों को उठावेंगे ।

मूलः-तत्रो . पुट्टो आर्यकेण;

गिलाणो परितप्पह ।

पभीओ परलोगस्स;

कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥२०॥

छायाः-ततः स्पृष्ट आतङ्केन,

ग्लानः परितप्यते ।

प्रभीतः परलोकात्,

कर्मानुप्रेषयात्मन ॥ २० ॥

अन्यथार्थः-हे इन्द्रसूति ! कर्म बँध लेने के (तथो) पश्चात् (आयंकेण) असाध्य रोगों से (पुढो) घिरा हुआ वह नास्तिक (गिलाणो) ग्लानि पाता है और (परलोगस्स) परलोक के भय से (पभीओ) डरा हुआ (अप्पणो) अपने किये हुए (कम्माणुप्पेहि) कर्मों को देख कर (परि-तप्य) खेद पाता है ।

भावार्थः-हे गौतम ! पहले तो ऐसे नास्तिक लोग विषयों के लोलुप हो कर कर्म बँध लेते हैं फिर जब उन कर्मों का उदय काल निकट आता है तो असाध्य रोगों से घिर जाते हैं । उस समय उन्हें वही ग्लानि होती है । नर्कादि के दुखों में वे बड़े धवराते हैं और अपने किये हुए बुरे कर्मों के फलों को देख कर अत्यन्त खेद पाते हैं ।

मूलः-सुआ मे नरए ठाणा, अमीलारणं च जा गई ।

वालारणं कूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥२१॥

छायाः-श्रुतानि मया नरकस्थानानि,
अशीलानां च या गतिः ।
बालानां क्रूरकर्माणां,
प्रगाढा यत्र वेदना ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! वे बोलते हैं, कि (जस्थ) जहाँ पर उन (क्रूरकर्माणां) क्रूर कर्मों के करने वाले (बालाणां) अज्ञानियों को (प्रगाढा) प्रगाढ़ (वेदना) वेदना हांती है । मैंने (नरक) नरक में (ठाणा) कुंभी, चैतरणी, आदि जो स्थान हैं, वे (सुभा) सुने हैं, (च) और (असीलानां) दुराचारियों की (जा) जो (गई) नारकीय गति होती है उसे भी सुना है ।

भावार्थ-हे आर्य ! नास्तिकजन नरक और स्वर्ग किसी को भी न मान कर खूब पाप करते हैं । जब उन कर्मों का उदय काल निकट आता है तो उनको कुछ असह्यता मालूम होने लगती है । तब वे बोलते हैं कि सच है, हमने तत्त्वज्ञों द्वारा सुना है, कि नरक में पापियों के लिए कुम्भियाँ, चैतरणी नदी आदि स्थान हैं और उन दुष्कर्मियों की जो नारकीय गति होती है, वहाँ क्रूरकर्मी अज्ञानियों को प्रगाढ़ वेदना होती है ।

मूलः-सर्वं वि लविश्रं गीश्रं;
सर्वं नष्टं विहंविश्रं ।

सर्वे आहरणा भारा;

सर्वे कामा दुहावहा ॥ २२ ॥

छाया:-सर्वे विलपितं गीतं,

सर्वे नृत्यं विडम्बितम् ।

सर्वाण्याभरणानि भाराः,

सर्वे काया दुःखावहाः ॥२२॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (सर्वे) सारे (गीतं) गीत (वि लपितं) विलाप के समान है । (सर्वे) सारे (नृत्यं) नृत्य (विडम्बितम्) विडम्बना रूप हैं । (सर्वे) सारे (आहरणा) आभरण (भारा) भार के समान हैं । और (सर्वे) सम्पूर्ण (कामा) काम भोग (दुहावहा) दुख प्राप्त कराने वाले हैं ।

भावार्थ:-हे गोतम ! सारे गीत विलाप के समान हैं । सारे नृत्य विडम्बना के समान हैं । सारे रत्न जड़ित आभरण भार रूप हैं । और सम्पूर्ण काम भोग जन्म जन्मांतरों में दुख देने वाले हैं ।

मूल:-जहेह सीहो व मिअं गहाय,

मच्चू नरं नेइ हु अन्तकाले ।

न तस्स माया व पिआ व भाया,

कालमि तम्मंसहरा भवंति ॥२३॥

छायाः-यथेह सिंह इव मृगं गृहीत्वा,

मृत्युर्नरं नयति ह्यन्तकाले ।

न तस्य माता वा पिता वा भ्राता,

काले तस्यांशधरा भवन्ति ॥२३॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (इह) इस संसार में (जहा) जैसे (सीहो) सिंह (मित्रं) मृग को (गहाय) पकड़ कर उसका अन्त कर डालता है (व) वैसे ही (मच्चू) मृत्यु (हु) निश्चय करके (अन्तराले) आयुष्य पूर्ण होने पर (नरं) मनुष्य को (नेह) परलोक में ले जाकर पटक देती है । (कालमिम) उस काल में (माया) माता (वा) अथवा (पित्रा) पिता (व) अथवा (भाया) भ्राता (तन्मसारा) उस के दुख को अंश मात्र भी बँटाने वाले (न) नहीं (भवन्ति) होते हैं ।

भावार्थ -हे आर्य ! जिस प्रकार सिंह भागते हुए मृग को पकड़ कर उसे मार डालता है । उसी तरह मृत्यु भी मनुष्य का अन्त कर डालती है । उस समय उस के माता, पिता भाई आदि कोई भी उसके दुख का बँटवारा करके भागीदार नहीं बनते । अपनी निजी आयु में से आयु का कुछ भाग दे कर मृत्यु से उसे बचा नहीं सकते हैं ।

मूलः-इमं च मे अतिथि इमं च नत्थि,

इमं च मे किञ्चमिमं अकिञ्चं ।

तं एवमेवं लालप्यमाणं,

हरा हरंति चि कंहं पमाए ॥२४॥

छाया:-इदं च मेऽस्ति, इदम् च नास्ति,

इदं च कृत्यमिदमकृत्यम् ।

तमेवमेवं लालप्यमानं,

हरा हरन्तीति कथं प्रमाद ॥२५॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (इमं) यह (मे) मेरा (अस्ति) है, (च) और (इमं) यह घर (मे) मेरा (नास्ति) नहीं है, यह (किञ्च) करने योग्य है (च) और (इमं) यह व्यापार (अकिञ्च) नहीं करने योग्य है, (एवमेवं) इस प्रकार (लालप्यमाणं) धोखेनेवाले प्रमादियों के (तं) आयु को (हरा) रात दिन रूप चोर (हरति) हरण कर रहे हैं (चि) इस लिए (कंहं) कैसे (पमाए) प्रमाद कर रहे हो ?

भावार्थ:-हे गौतम ! यह मेरा है, यह मेरा नहीं है यह काम करने का है और यह बिना लाभ का व्यापार आदि मेरे नहीं करने का है । इस प्रकार धोखेने वालों का आयु तो रात दिन रूप चोर हरण करते जा रहे हैं । फिर प्रमाद क्यों करते हो ? अर्थात् एक ओर मेरे-तेरे की कल्पना और करने न करने के सकल्प चालू बने रहते हैं और दूसरी ओर काल रूपी चोर जीवन को हरण कर रहा है अतः शीघ्र ही सावधान हो कर परमार्थ-साधन में लग जाना चाहिए ।

॥ इति त्रयोदशोऽध्यायः ॥

॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय चौदहवां)

वैराग्य सम्बोधन

॥ भगवान् श्री ऋषभोवाच ॥

मूलः-संबुद्धम्ह किं न बुद्धम्ह,
संबोही खलु पेच्च दुल्लश,
यो ह्वणमंति राइओ,
नो सुलभं पुण्णावि जीवियं ॥१॥

छायाः-संबुध्यध्वं किं न बुध्यध्वं,
सम्बोधिःखलु प्रेत्य दुर्लभा ।
नो खल्वुपनमन्ति रात्रयः,
नो सुलभं पुनरपि जीवितम् ॥१॥

अन्वयार्थः-हे पुत्रो ! (संबुद्धम्ह) धर्म बोध करो
(किं) सुविधा पाते हुम् क्यों (न) नहीं (बुद्धम्ह) बोध

करते हो ? क्योंकि (पेच्च) परलोक में (म्वलु) निश्चय ही (नंघोनी) धर्म-प्राप्ति होना (दुल्लडा) दुर्लभ है । (राडओ) गयी हुई रात्रि (यो) नहीं (हु) निश्चय (उवणमंति) पंढी आती है । (पुणर वे) और फिर भी (जीविय) मनुष्य जन्म मिलता (सुलमं) सुगम (न) नहीं है ।

भावार्थ:-हे पुत्रो ! सम्प्रक्तरूप धर्म बोध-को प्राप्त करो । मव तरह से सुविद्या होते हुए भी धर्म को प्राप्त क्यों नहीं करते ? अगर मानव जन्म में धर्म बोध प्राप्त न क्रिय, तो फिर धर्म-बोध प्राप्त होना मङ्गल कठिन है । गया हुआ समय तुम्हारे लिए वापस लौट कर आने का नहीं, और न मानव जीवन ही सुलभता से मिल सकता है ।

मूल:-डहरा बुड्ढाय पासह,

गन्धत्था वि चयंति माणवा ।

सेणे जह वट्ठं हरे,

एवंमआड खयन्मि तुट्ठई ॥ २ ॥

छाया:-डिंभावृद्धाः पश्यत,

गर्भस्था अपि त्यजन्ति मानवाः ।

श्येनो यथा वर्त्तकं हरेत्,

पवमायुक्षये शुष्यति ॥ २ ॥

अन्वयार्थः-हे पुत्रो ! (पासह) देखो (डहरा) बालक तथा (बुद्धा) वृद्ध (चयंति) शरीर त्याग देते हैं । और (गर्भस्था) गर्भस्थ (भाणवा वि) मनुष्य भी शरीर त्याग देते हैं (जह) जैसे (सेगे) बाज पक्षी (वष्टय) बटेर को (हरे) हरण कर ले जाता है (एवं) इसी तरह (आड ख-यम्मि) उम्र के बीत जाने पर (तुष्टई) मानव-जीवन टूट जाता है ।

भावार्थः-हे पुत्रो ! देखो कितनेक तो बालवय में ही तथा कितनेक वृद्धावस्था में अपने मानव शरीर को छोड़ कर यहां से चल बसते हैं । और कितनेक गर्भावास में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं । जैसे, बाज पक्षी अचानक बटेर को आ दबोचता है, वैसे ही न मालूम किस समय आयु के क्षय हो जाने पर मृत्यु प्राणों को हरण कर लेगी । अर्थात् आयु के क्षय होने पर मानव-जीवन की शृंखला टूट जाती है ।

मूलः-मायाहिं पिथाहिं लुप्पइ,

नो सुलहा सुगई य पेच्चओ ।

एयाइं मयाइं पेहिया,

आरंभा विरमेज्ज सुव्वए ॥ ३ ॥

छायाः-मातृभिः पितृभिर्लुप्यन्ते,

नो सुलभा सुगतिश्च प्रेत्यतु ।

एतानि भयानि ब्रह्म,

आरम्भाद्विरमेत्सुवतः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः--हे पुत्रो ! माता पिता के मोह में फँस कर जो धर्म नहीं करता है, वह (मायाहिं) माता (पिताहिं) पिता के द्वारा ही (लुप्यद्) परिभ्रमण करता है (य) और उसे (पेच्यश्चो) परलोक में (सुगई) सुगति मिलना (सुल-हा) सुलभ (न) नहीं है । (एयाइं) इन (भयाइं) भयों को (पहिया) देख कर (आरंभा) हिसादि आरंभ से (विर मेज्ज) निवृत्त हो, वही (सुवप्) सुव्रतवाला है ।

अन्वयार्थः--हे पुत्रो ! माता पितादि कौटुम्बिक जनों के मोह में फँस कर जिसने धर्म नहीं किया, वह उन्हीं के कारण संसार के चक्र में अनेक प्रकार के कष्टों को उठाता हुआ भ्रमण करता रहता है, और जन्म जन्मान्तरों में भी उसे सुगति का मिलना सुलभ नहीं है । अतः इस प्रकार संसार में भ्रमण करने से होने वाले अनेकों कष्टों को देख कर जो हिंसा, चूँट, चोरी, व्याभिचार आदि कामों से विरक्त रहे वही मानव-जीवन को सफल करने वाला सुव्रती पुरुष है ।

मूलः--जमिणं जगती पुढो जगा,

कम्मेहिं लुप्पंति पाणिणो ।

सयमेव कडेहिं गाहइ,

यो तस्स मुच्चेज्जऽपुट्ठं ॥ ४ ॥

छायाः-यदिदं जगति पृथक् जगत्,
कर्मभिलुप्यन्ते प्राणिनः ।
स्वयमेव कृतैर्गाहते नो,
तस्य मुच्यत् अस्पृष्टः ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः--हे पुत्रो ! (जाग्रत) जो हिंसा से निवृत्त नहीं होते हैं उनको यह होता है, कि (जगती) संसार में (प्राणिनो) वे प्राणी (प्रदो) पृथक् पृथक् (जगा) पृथ्वी आदि स्थानों में (कर्मेहि) कर्मों से (लुप्यन्ति) भ्रमण करते हैं । क्योंकि (स्वयमेव) अपने (कर्मेहि) किये हुए कर्मों के द्वारा (गाहते) नरकादि स्थानों को प्राप्त करते हैं । (तस्य) उन्हें (स्पृष्टं) कर्म स्पर्श अर्थात् भोगे बिना (नो) नहीं (मुच्यते) छोड़ते हैं ।

भावार्थः--हे पुत्रो ! जो हिंसादि से मुक्त नहीं मोड़ते हैं, वे इस संसार में पृथ्वी, पानी, नरक और तिर्यञ्च आदि अनेकों स्थानों और योनियों में कष्टों के साथ घूमते रहते हैं । क्योंकि उन्होंने स्वयमेव ही ऐसे कार्य किये हैं, कि जिन कर्मों के भोगे बिना उनका छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता है ।

मूलः--विरया वीरा समुड्डिया,
कोहकायरियाइपीसणा ।
पाणे ण हयांति सन्दसो,
पावाओ विरयाभिनिज्जुडा ॥५॥

द्वयाः- वीरता वीराः समुत्थिताः,
क्रोधकातरिकादिपीषणाः ।

प्राणान्न घ्नन्ति सर्वशः,
पापा द्विरता अभिनिर्वृताः ॥५॥

अन्वयार्थः-हे पुत्रो ! (विरया) जो पौद्गलिक सुखों से विरक्त है और (समुत्थिता) सदाचार के सेवन करने में सावधान है. (क्रं हकायनियाह) क्रोध, माया और उप-लक्षण स मान एव लोभ को (पीसणा) नाश करने वाला है, (सर्वसो) मन, वचन, काया, से जा (पाणे) प्राणों का (य) नहीं (हयति) इनता है (पाचाओ) हिंसाकारी अनुष्ठानों से जो (विरयामिनिवृता) विरक्त है और क्रोधादि से उपशान्त है चित्त जिसका, उस को (वीरा) वीर पुरुष कहते हैं ।

भावार्थः-हे पुत्रो ! मार काट या युद्ध करके कांश्च वीर कहलाना चाहे तो वास्तव में वह वीर नहीं है । वीर तो वह है जो पौद्गलिक सुखों से अपना मन मोड़ लेता है, सदाचार का पालन करने में सर्वद्व सावधानी रखता है, क्रोध, मान, माया, और लोभ इन्हें अपना आन्तरिक शत्रु समझ कर, इनके साथ युद्ध करता रहता है, और उस युद्ध में उन्हें नष्ट कर विजय प्राप्त करता है, मन, वचन, और काया से किसी तरह दूसरों के हक में झुका न हो, ऐसा हमेशा ध्यान रखता रहता है, और हिंसादि आरम्भ से दूर रह कर जो उपशान्त चित्त से रहता है ।

मूलः-जे पारिभवई परं जयां,
 संसारे परिवत्तई महं ।
 अदु इंखिणिया उ पाविया,
 इति संखाय मुणी य मज्जई ॥६॥

छायाः-य परिभवति परं जनं,
 संसारे परिवर्तते महत् ।
 अत इह्लिनिका तु पापिका,
 इति संख्याय मुनिर्न माद्यतिः ॥६॥

उ न्वयार्थः-हे पुत्रो ! (जं) जो (परं) दूसरे (जयां)
 मनुष्य को (पारिभवई) अवज्ञा से देखता है, वह (ममार)
 संसार में (महं) अत्यन्त (परिवत्तई) परिभ्रमण करता है
 (अदु) इसलिये (पाविया) पापिनी (इंखिणिया) निंदा
 को (इति) ऐसी (संखाय) जान कर (मुणी) साधु पुरुष
 (य) नहीं (मज्जई) अभिमान करे ।

भावार्थः-हे पुत्रो ! जो मनुष्य अपने से जति, कुल,
 वल, रूप आदि में न्यून हो, उसकी अवज्ञा या निन्दा करने
 से, वह मनुष्य दीर्घ काल तक संसार में परिभ्रमण करता
 रहता है । जिस वस्तु को पाकर निन्दा की थी, वह पापिनी
 निन्दा उससे भी अधिक हीनादस्था में पटकने लगी है । ऐसा
 जान कर साधु जन न तो कभी दूसरे की निन्दा ही करते हैं,
 और न, पापी हुई वस्तु ही का कभी गर्व करते हैं ।

मूल:-जे इह सायाशुगनरा,

अज्जभववत्ता कामेहिं सुच्छिया ।

कियणेण समं पगड्ढिया,

न विज्जंयंति समाहिमाहितं ॥७॥

झाया - य इह स. त'शुगनरा,

अध्युपपत्ताः कामैर्मूर्च्छिताः ।

कृपणेन समं प्रगल्भिताः,

न विजानन्ति समाधिमाख्यातम् ॥७॥

अन्वयार्थ:-हे पुत्रो (इह) इस संसार में (जं) जो (नरा) मनुष्य (सायाशुग) अर्थात्, रस सात्ता के (अज्जो-ववत्ता) साथ (कामेहिं) काम भोगों से (सुच्छिया) मोहित हो रहे हैं, आर (कियणेण समं) दीन सरीखे (पगड्ढिया) घटे हैं वे (आहितं) कहे हुए (समाहिं) समाधि मार्ग को (न) नहीं (विज्जंयंति) जानते हैं ।

भावार्थ:-हे पुत्रो ! इस संसार में अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त जो मनुष्य हैं, वे काम भोगों में आसक्त हो कर कायर की तरह बोलते हुए, धर्माचरण में हठीलापन दिखाते हैं, उन्हें ऐसा ममको कि वे वीतराग के कहे हुए समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं ।

मूलः-अद्वक्खुव दक्खुवाहियं,
सद्वहसु अद्वक्खुदंसणा ।

हदि हु सुनिरुद्धदंसणे,
मोहणिज्जण कडेण कम्मुणा ॥ ८ ॥

छायाः अपश्य इव पश्यव्याख्यातं,
अद्वस्व अपश्यक दर्शनाः ।

हंहो हि सुनिरुद्धदर्शनाः,
मोहनीयेन कृतेन कर्मणा ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः--हे पुत्रो ! (अद्वक्खुव) तुम अन्धे क्यों बने जा रहे हो ! (दक्खुवाहियं) जिनने देखा है उनके वाक्यों में (सद्वहसु) अद्धा रखो और (हदि अद्वक्खुदमणा) हे ज्ञान शून्य मनुष्यो ! ग्रंथण करो वीतराग के कहे हुए आगमों को । परलोकादि नहीं है, ऐसा कहने वालों के (मोहणिज्जेण) मोहवश (कडेण) अपने किए हुए (कम्मुणा) कर्मों द्वारा (दंसणे) सम्यक् ज्ञान (सुनिरुद्ध) अच्छी तरह ढका है ।

भावार्थः--हे पुत्रो ! कर्मों के शुभाशुभ फल होते हुए भी जो उसकी नास्तिकता बताता है, वह अन्धा ही है । ऐसे को कहना पड़ता है, कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने केवल ज्ञान के बल से स्वर्ग नरकादि देखे हैं, उन के वाक्यों को प्रमाण

अन्वयार्थः:-हे (भिक्षुयो) भिक्षुको ! (पुरा) पहले (अमर्षिसु) दुष्ट जो (यि) और (आप्मा वि) भविष्यत् में होंगे, वे सब (सुव्रता) सुव्रती होने में जिन (भवंति) होते हैं । (ते) वे सब जिन (एवाहं) इन (गुणाहं) गुणों को मुझसे (आहु) कहते हैं । क्योंकि, (कासवस्म) महावीर भगवान् के (अगुधम्मचारियो) वे धर्मानुचारी हैं ।

भावार्थः:-हे भिक्षुको ! जो बीजे हुए फल में तीर्थकर हुए हैं, उनके और भविष्यत् में होंगे उन सभी तीर्थकरों के, कथनों में अन्तर नहीं होता है । सभी का मन्तव्य एक ही सा है । क्योंकि वे सुव्रती होने से राग द्वेष रहित जो जिन-पद है, उसको प्राप्त कर लेते हैं और सर्वज्ञ सर्वदर्शी होते हैं । इसी से ऋषभदेव और भगवान् महावीर आदि सभी " ज्ञान दर्शन चारित्र्य से मुक्ति होती है, " ऐसा एक ही वाक्यन करते हैं ।

॥ श्रीऋषभोवाच ॥

मूलः:-तिविहेण वि पाण मा हणे,

आयहिते अणियाण संकुडे ।

एवं सिद्धा अणंतसो,

संपह जे अणागयावरे ॥ ११ ॥

छायाः:-तिविचेनापि प्राणान् मा हन्यात्,

आत्महितोऽनिदान संवृतः ।

एवं सिद्धा अनन्तशः,

संप्रति ये अनागत अपरे ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (जे) जो (आयहिते) आत्म हित के लिए (तिविहेण वि) मन, वचन, कर्म से (पाण) प्राणों को (मा हयो) नहीं इनते (अणियाण) निदान रहित (संबुद्धे) इन्द्रियों को गोपे (एवं) इस प्रकार का जीवन करने से (अणंतसो) अनंत (सिद्धा) मोक्ष गये हैं और (सम्पद्) वर्तमान में जा रहे हैं (अणागयावरे) और अनागत अर्थात् भविष्यत् में जावेंगे ।

भावार्थः—हे पुत्रो ! जो आत्म हित के लिए एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यंत प्राणी मात्र की मन, वचन, और कर्म से हिंसा नहीं करते हैं और अपनी इन्द्रियों को विषय वासना की ओर घूमने नहीं देते हैं, बस, इसी व्रत के पालन करते रहने से भूत काल में अनंत जीव मोक्ष पहुँचे है । और वर्तमान में जा रहे हैं । इसी तरह भविष्यत् काल में भी जावेंगे ।

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः—संबुज्झहा जंतवो माणुसत्तं,

दट्ठं मयं बालिसेणं अलंभो ।

एगंतदुक्खे जरिए व लोए,

सकम्मुणा विप्परियासुवेह ॥ १२ ॥

द्यायाः-संयुध्यध्वम् जन्तव ! मानुषत्वं,
दृष्ट्या भयं बालिशेनालंभः ।

एकान्तं दुःखाज्ज्वरित इव लोकः,
स्वकर्मणा विपर्यासमुपैति ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—(जंतवो) हे मनुजो ! तूने (मानुषत्वं) मनुष्यता को (संयुज्झा) अच्छी तरह जानी । (भयं) नरकादि भय को (दष्टुं) देख कर (बालिशेनालंभः) मूर्खता के कारण विवेक को (अलंभो) जो प्राप्त नहीं करता वह (नक्कसुया) अपने किये हुए कर्मों के द्वारा (जरिए व) ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की भाँति (एगंत दुक्खे) एकान्त दुख युक्त (लोए) लोक में (विपरियासुवेह) पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होता है ।

भावार्थः—हे मनुजो ! दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त कर के फिर भी जो सम्यक्-ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं करते हैं, और नरकादि के नाना प्रकार के दुख रूप भयों के होते हुए भी मूर्खता के कारण विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं, वे अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की तरह एकान्त दुखकारी जो वह लोक है, इस में पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त करते हैं ।

मूलः—जहा कुम्मे सअंग्गाई, सए देहे-समाहरे ।

एवं पावाइं मेघावी, अज्झप्पण समाहरे ॥ १३ ॥

छाया:-यथा कूर्मः स्वाङ्गानि स्वदेहे समाहरेत् ।

एवं पापानि मेधावी, अध्यात्मना समाहरेत् ॥१३॥

अन्वयार्थ:-हे आर्य ! (जहा) जैसे (कूर्मे) कछुआ (सङ्गराहं) अपने अङ्गोपाङ्गों को (सए) अपने (देहे) शरीर में (समाहरे) सिकोब लेता है (एवं) इसी तरह (मेधावी) पण्डित जन (पावाहं) पापों को (अङ्गरूपेण) अध्यात्म ज्ञान से (समाहरे) संहार कर लेते हैं ।

भावार्थ:-हे आर्य ! जैसे कछुआ अपना अहित होता हुआ देख कर अपने अङ्गोपाङ्गों को अपने शरीर में सिकोब लेता है, इसी तरह पण्डित जन भी विषयों की ओर जाती हुई अपनी इन्द्रियों को अध्यात्मिक ज्ञान से संकुचित कर रखते हैं ।

मूल:-साहरे हस्तपाए य, मणं पञ्चेन्द्रियाणि य ।

पापकं च परीणामं भासा, दोषं च तारिसं ॥१४॥

छाया:-संहरेत् हस्तपादौवा, मनः पञ्चेन्द्रियाणि च ।

पापकं च परीणामं भाषादोषं च तादृशम् ॥१४॥

अन्वयार्थ:-हे आर्य ! (तारिसं) कछुवे की तरह ज्ञानी जन (हस्तपाए य) हाथ और पावों की व्यर्थ चलन क्रिया को (मणं) मन की चपलता को (य) और (पञ्चेन्द्रियाणि) विषय की ओर घूमती हुई पाँचों ही इन्द्रियों

को (च) और (पाचकं) पाप के हेतु (परीणामं) आने वाले अमिप्राय को (च) और (मासादोसं) सावध भाषा बोलने को (साहरे) रोक रखते हैं ।

भाचार्य -हे आर्य ! जो ज्ञानी जन हैं, वे कष्टप की तरह अपने हाथ पावों को संकुचित रखते हैं । अर्थात् उनके द्वारा पाप कर्म नहीं करते हैं । और पापों की ओर धूमते हुए इस मन के वेग को रोकते हैं ! विषयों की ओर इन्द्रियों को झोंकने तक नहीं देते हैं । और घुरे भावों को हृदय में नहीं आने देते । और जिस भाषा से दूसरों का घुरा होता हो, ऐसी भाषा भी कभी नहीं बोलते ह ।

मूलः-एयं खु याणियो सारं, जं न हिंसति कंचणं ।

अहिंसा समयं चैव, एतावतं विद्यायिया ॥१५॥

छ या -एतत् खलु ज्ञानिन-सारं,

यत्र हिंस्यति कञ्चनम् ।

अहिंसा समयं चैव,

एतावती विज्ञानिता ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः-हे आर्य ! (खु) निश्चय करके (याणियो) ज्ञानियों का (एयं) यह (सारं) तत्त्व है, कि (जं) जो (कंचणं) किसी भी जीव की (न) नहीं (हिंसति) हिंसा करते (अहिंसा) अहिंसा (चैव) ही (समयं) शास्त्रीय तत्त्व है (एतावतं) वस, इतना ही (विद्यायिया) विज्ञान है । वह यथेष्ट ज्ञानीजन है ।

भावार्थ:-हे आर्य ! ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उन ज्ञानियो का सारभूत तत्व यही है, कि वे किसी जीव की हिंसा नहीं करते । वे अहिंसा ही को शास्त्रीय प्रधान विषय समझते हैं । वास्तव में इतना जिसे सम्यक् ज्ञान है वही यथेष्ट ज्ञानी जन है । बहुत अधिक ज्ञान सम्पादन करके भी यदि हिंसा को न छोड़े, तो उनका विशेष ज्ञान भी अज्ञान रूप है ।

मूल:-संबुज्जमाणे उ गारे मतीमं,

पावाउ अप्पाण निवट्टएज्जा ।

हिंसप्पसूयाइं दुहाइं मत्ता,

वेराणुवंधीणि महम्मयाणि ॥१६॥

व्याख्या:-संबुद्धयमानस्तु नगे मतिमान् ,

पापादात्मानं निवर्त्तयेत् ।

हिंसाप्रसूतानि दुःखानि मत्वा,

वैरानुबन्धीनि महाभयानि ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ:-हे आर्य ! (संबुज्जमाणे) तत्त्वों को जानने वाला (मतीमं) बुद्धिमान् (गारे) मनुष्य (हिंसप्पसूयाइं) हिंसा से उत्पन्न होने वाले (दुहाइं) दुखों को (वेराणुवंधीणि) कर्मबंधहेतु (महम्मयाणि) महाभयकारी (मत्ता) मान कर (पावाउ) पापसे (अप्पाण) अपनी आत्मा को (निवट्ट-एज्जा) निवृत्त करते रहते हैं ।

भाचार्यः--हे आर्य! बुद्धिमान् मनुष्य यहाँ है, जो मम्यक ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, हिंसा से उत्पन्न होने वाले दुर्गों को कर्म बंध का हेतु और महाभयकारी मान कर, पापों से अपनी आत्मा को दूर रखता है ।

मूलः--आयगुप्ते सया दंते,
 छिन्नसोए अणासवे ।
 जे धम्मं सुद्धमाख्याति,
 पडिपुत्तमणालिसं ॥ १७ ॥

छायाः--आत्मगुप्त सदा दान्तः,
 छिन्न शोकोऽनाश्रयः ।
 यो धर्मं शुद्धमाख्याति,
 प्रतिपूर्णमर्नादिशम् ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रसूति ! (जे) जो (आयगुप्ते) आत्मा को गोपता हो, (सया) हमेशा (दंते) इन्द्रियों का दमन करता हो (छिन्नसोए) संसार के स्रोतों को मुदने वाला या इष्ट वियोग आदि के शोक से रहित और (अणासवे) नूतन कर्म बंधन रहित जो पुरुष हो, वह (पडिपुत्तं) परिपूर्ण (अणालिसं) अनन्य (सुद्धं) शुद्ध (धम्मं) धर्म को (अख्याति) कहता है ।

भाचार्यः--हे गौतम ! जो अपनी आत्मा का दमन

करता है, इन्द्रियों के विषयों के साथ जो विजय को प्राप्त करता है, संसार में परिभ्रमण करने के हेतुओं को नष्ट कर डालता है, और नवीन कर्मों का बंध नहीं करता है, अथवा इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग आदि होने पर भी जो शोक नहीं करता-समभावी बना रहता है, वही ज्ञानी जब हित-कारी धर्म मूलक तत्त्वों को कहता है ।

मूलः-न कम्मुणा कम्म खव्वेति बाला,
अकम्मुणा कम्म खव्वेति धीरा ।
मेघाविणो लोभमयावतीता,
संतोसिणो नो पक्कंति पावं ॥ १८ ॥

व्याख्याः-न कर्मणा कर्म क्षपयन्ति बालाः,
अकर्मणा कर्म क्षपयन्ति धीराः ।
मेघादिनो लोभमदव्यतीताः,
सन्तोषिणो नोपकुर्वन्ति पापम् ॥१८॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (बाला) जो अज्ञानी जन हैं वे (कम्मुणा) हिंसादि कामों से (कम्म) कर्म को (न) नहीं (खव्वेति) नष्ट करते हैं, किन्तु (धीरो) बुद्धिमान् अनुप्य (अकम्मुणा) अहिंसादिकों से (कम्म) कर्म (खव्वेति) नष्ट करते हैं, (मेघाविणो) बुद्धिमान् (लोभम-या) लोभ तथा मद से (वतीता) रहित (संतोसिणो) संतोषी होते हैं, वे (पावं) पाप (नो पक्कंति) नहीं करते हैं - १ ।

भावार्थः हे गौतम ! हिंसादि के द्वारा पूर्व संचित कर्मों को हिंसादि ही से जो अज्ञानी जीव नष्ट करना चाहते हैं, यह उनकी मूल है । प्रत्युत कर्मनाश के बदले उनके गाढ़ कर्मों का बंध होता है । क्योंकि खून से भीगा हुआ कपड़ा खून ही के द्वारा कमी साफ नहीं होता है, बुद्धिमान् तो वही हैं, जो हिंसादि के द्वारा बंधे हुए कर्मों को अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य, आर्किचन्य आदि के द्वारा नष्ट करते हैं । आर वे लोभ और मद से रहित हो कर संतोषी हो जाते हैं । वे फिर भविष्यत् में नवीन पाप कर्म नहीं करते हैं । यहां 'लोभ' शब्द राग का सूचक और 'मद' द्वेष का सूचक है । अतएव लोभ-मया शब्द का अर्थ राग द्वेष समझना चाहिये ।

मूलः - डहरे य पाणे बुद्धे य पाणे,
ते आत्तओ पासइ सव्वलोए ।
उव्वेहती लोगमिणं महंतं,
बुद्धोऽपमत्तेसु परिव्वएज्जा ॥१६॥

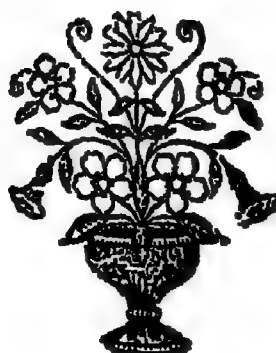
आया- - हिमश्च प्राणो बृद्धश्च प्राणः ।
स आत्मवत् पश्यति सर्वलोकान् ।
उत्प्रेक्षते लोकमिमं महान्तम्,
बुद्धोऽप्रमत्तेषु परिव्रजेत् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः - हे इन्द्रभूति ! (डहरे) छोंटे (पाणे)
प्राणी (य) और (बुद्धे) बड़े (पाणे) प्राणी (ते)

उन सभी को (सखलोए) सर्व लोक में (आत्तउ)
आत्मवत् (पासइ) जो देखता है (इयां) इस (लोगं)
लोक को (महंतं) बड़ा (उब्वेहती) देखता है (खुबे) वह
तत्त्वज्ञ (अपमत्तेसु) आलस्य रहित संयम में (परिव्वएजा)
गमन करता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! चींटियाँ, मकोड़े, कुंथुवे, आदि
छोटे छान्टे प्राणी और गाय, भैंस, हाथी, बकरा आदि बड़े
बड़े प्राणी आदि सभी को अपने आत्मा के समान जो
समझता है । और महान् लोक को चराचर जीव के जन्म
मरण से अशाश्वत देख कर जो बुद्धिमान् मनुष्य संयम में
रत रहता है । वही मोक्ष में पहुँचने का अधिकारी है ।

॥इति चतुर्दशोऽध्यायः ॥

॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय पंद्रहवां)

मनो निग्रह

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः-एगो जिण जिया पंच,
पंच जिण जिया दस ।
दसदा उ जिणेत्ताणं,
सन्वसत्तु जिणामहं ॥ १ ॥

छायाः-एकस्मिन् जिते जिताः पञ्च,
पंचसु जितेषु जिता दश ।
दशथा तु जित्वा,
सर्वशत्रून् जयाम्यहम् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः-हे मुनि ! (एगो) एक मन को (जिण)
जीतने पर (पंच) पाँचो इन्द्रियां (जिया) जीत ली जाती
हैं और (पंच) पाँच इन्द्रियां (जिण) जीतने पर (दस)

एक मन पाँच इन्द्रियाँ और चार कपाय, यों दसों (जिया) जीत लिये जाते हैं । (दमदा उ) दशों को (जिशित्ता) जीत कर (यां) वाक्यालङ्कार (संवसत्तू) सभी शत्रुओं को (महं) मैं (जिशा) जीत लेता हूँ ।

भावार्थ:- हे मुनि ! एक मन को जीत लेने पर पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करली जाती है । और पाँचों इन्द्रियों को जीत लेने पर एक मन पाँच इन्द्रियाँ और क्रोध, मान, मथा, लोभ ये दशों ही जीत लिये जाते हैं । और, इन दशों को जीत लेने से, सभी शत्रुओं को जीता जा सकता है । इसीलिए सब मुनि और गृहस्थों के लिए एक बार मन को जीत लेना श्रेयस्कर है ।

मूल:-मणो साहसिओ भीमो, दुट्टस्सो परिधावई ।

तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कंथगं ॥ २ ॥

छाया:-मनः साहसिको भीमः

दुष्टाश्वः परिधावति ।

तं सम्यक् तु निगृह्णामि,

धर्मशिक्षायै कन्थकम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ:- हे मुनि (मणो) मन बड़ा (साहसिओ) साहसिक और (भीमो) मयंकर (दुट्टस्स) दुष्ट घोड़े की तरह इधर उधर (परिधावई) दौड़ता है (तं) उसको (धम्म-सिक्खाइ) धर्म रूप शिक्षा से (कंथगं) जातिवन्त अश्व की

तरह (सम्मं) सम्यक् प्रकार से (निगिरहामि) गृहण करता हूँ

भावार्थ:-हे मुनि ! यह मन अनर्थों के करने में बड़ा साहासिक और मरकर है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा इधर उधर दौड़ता है, उसी तरह यह मन भी ज्ञान रूप लगाम के बिना इधर उधर चकर मारता फिरता है। ऐसे इस मन को धर्म रूप शिक्षा से जातिवन्त घोड़े की तरह मैंने निग्रह कर रक्ता है। इसी तरह सब मुनियों को चाहिए, कि वे ज्ञान रूप लगाम से इस मन को निग्रह करते रहें।

मूल:-सच्चा तहेव मोसा य, सच्चामोम तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुत्ती चउव्विहा ॥३॥

छाया:-सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चनुत्थ्यसत्यामृषा तु, मनोगुत्तिश्चतुर्विधा ॥३॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (मणगुत्ती) मन गुत्ति (चउव्विहा) चार प्रकार की है। (सच्चा) सत्य (तहेव) तथा (मोसा) मृषा (य) और (सच्चामोसा) सत्य-मृषा (य) और (तहेव) वैसे ही (चउत्थी) चौथी (अस-च्चमोसा) असत्यमृषा है।

भावार्थ:-हे गौतम ! मन चारों ओर घूमता रहता है।

(१) सत्य विषय में; (२) असत्य विषय में; (३) कुछ सत्य और कुछ असत्य विषय में; (४) सत्य भी नहीं, असत्य भी नहीं ऐसे असत्यमृषा विषय में प्रवृत्ति करता है। जब यह मन

असत्य कुछ सत्य और कुछ असत्य, इन दो दिभागों में प्रवृत्ति करता है तो महान् अनर्थों को उपार्जन करता है। उन अनर्थों के भार से आत्मा अधोगति में जाती है। अतएव असत्य और मिश्र की ओर धूमते हुए इस मन को निग्रह कर के रखना चाहिए ।

मूलः—संरंभसमारंभे, आरंभस्मिन् य तेहव य ।

मयां पवत्तमायां तु, निअत्तिज्ज जयं जई ॥४॥

छायाः—संरंभे समारंभे, आरंभे च तथैव च ।

मनः प्रवर्त्तमानं तु, निवर्त्तयेद्यतं यतिः ॥४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जयं) यत्नवान् (जई) यति (संरंभसमारंभे) किसी को मारने के सम्बन्ध में और पीड़ा देने के सम्बन्ध में (य) और (तेहव) वैसे ही (आरंभ स्मि) हिंसक परिणाम के विषय में (पवत्तमायां तु) प्रवृत्त होते हुए (मयां) मन को (निअत्तिज्ज) निवृत्त करना चाहिए ।

(१) नियतिज्ज—ऐसा भी कहीं कहीं आता है, ये दोनों शुद्ध हैं। क्योंकि क, ग, च, द, आदि वर्णों का लोप करने से “अ” अवशेष रह जाता है। उस जगह ‘अवर्णों य अतिः’ इस सूत्र से “अ” की जगह “य” का आदेश होता है ऐसा अन्यत्र भी समझ लें ।

भावार्थ:-हे गौतम ! यन्नयान् माधु हो, या गृहस्थ हो, चाहे जो हो, किन्तु मन के द्वारा कभी भी ऐसा विचार तक न करे, कि अमुक को नार डालूँ या उसे किसी तरह पीड़ित कर दूँ । तथा उसका सर्वस्व नष्ट कर डालूँ । क्योंकि मन के द्वारा ऐसा विचार मात्र कर लेने से वह आत्मा महा पातकी बन जाता है । अतएव हिमक अशुभ परिणामों की ओर जाते हुए हम मन को पीछा धुमाओ, और निग्रह कर के रक्खो । इसी तरह कर्म बन्धने की ओर धूमते हुए, वचन और काया को भी निग्रह करके रक्खो ।

मूल:-वत्यगंधमलंकारं,

इत्थीओ सयखाणि य ।

अच्छंदा जे न मुंजंति,

न से चाइ ति बुच्चइ ॥ ५ ॥

छाया:-वत्यगंधमलंकारं,

स्त्रियः शयनानि च ।

अच्छंदा ये न मुञ्जन्ति,

न ते त्यागिन इत्युच्यते । ५ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (वत्यगंधमलंकारं) वस्त्र, सुगंध, भूषण (इत्थीओ) स्त्रियों (य) और (सयखाणि) शय्या वगैरह को (अच्छंदा) पराधीन होने से (जे) जो (न) नहीं (मुंजंति) मोगते हैं (से) वे (चाइ) त्यागी (न) नहीं (ति) ऐसा (बुच्चइ) कहा है ।

भावार्थः--हे आर्य ! सम्पूर्ण परित्याग अवस्था में, या गृहस्थ की सामायिक अथवा पौषध अवस्था में, अथवा त्याग होने पर कई प्रकार के बढिया वस्त्र, सुगन्ध, इत्र, आदि भूषण चरैरह एवं स्त्रियों और शय्या आदि के सेवन करने की जो मन द्वारा केवल इच्छा मात्र ही करता है, परन्तु उन वस्तुओं को पराधीन होने से भोग नहीं सकता है, उसे त्यागी नहीं कहते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं मिटी, वह मानसिक त्यागी नहीं बना है ।

मूलः--जे य कंते पिण् भोए,

लद्धे वि पिट्टिकुब्बइ ।

साहीणे चयई भोए,

से हु चाइ ति बुच्चइ ॥ ६ ॥

छायाः--यश्च कान्तान् प्रियान् भोगान् ,

लब्धानपि वि पृष्ठीकुरुते ।

स्वाधीनान् त्यजति भोगान् ,

स हि त्यागीत्युच्यते ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभृति ! (कंते) सुन्दर (पिण्) मन मोहक (लद्धे) पाये हुए (भोए) भोगों को (वि) भी (जे) जो (पिट्टिकुब्बइ) पीठ दे देवें, यही नहीं, जो (भोए) भोग (साहीणे) स्वाधीन हैं उन्हें (चयई) छोड़ देता है । (हु) निश्चय (से) वह (चाइ) त्यागी है (ति) ऐसा (बुच्चइ) कहते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है, उसको सुन्दर और प्रिय भोग प्राप्त होने पर भी उन भोगों से उदासीन रहता है, अर्थात् अलिप्त रहता हुआ उन भोगों को पीठ दे देता है, यही नहीं, स्वाधीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है । वही निश्चय रूप से सच्चा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

मूल:-समाप् पेहाप् परिब्वयंतो,

सिया मणो निस्सरई बहिद्धा ।

“न सा महं नो वि अहं पि तीसे, ”

इच्छेव ताओ विणएज्ज रागं ॥७॥

छाया:-समया प्रेक्षया परिव्रजतः,

स्यान्मनो नि-सरति बहिः ।

न सा मम नोऽप्यहं तस्याः,

इत्येव तस्या विनयेत्त रागम् ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (समाप्) समभाव से (पेहाप्) देखता हुआ जो (परिब्वयंतो) सदाचार सेवन में रमण करता है । उस समय (सिया) कदाचित् (मणो) मन उसका (बहिद्धा) संयम जीवन से बाहर (निस्सरई) निकल जाय तो विचार करे, कि (सा) वह (महं) मेरी (न) नहीं है । और (अहं पि) मैं भी (तीसे) उस का (नो वि) नहीं ही हूँ । (इच्छेव) इस प्रकार विचार कर

(तन्मो) उस से (राग) स्नेह भाव को (विणयज्) दूर करना चाहिए ।

भावार्थः—हे आर्य ! सभी जीवों पर समदृष्टि रख कर आत्मिक ज्ञानादि गुणों में रमण करते हुए भी प्रमाद वश यह मन कभी कभी संयमी जीवन से बाहर निकल जाता है; क्योंकि हे गौतम ! यह मन बड़ा चंचल है वायु की गति से भी अधिक तीव्र गतिमान है, अतः जब संसार के मन भोहक पदार्थों की ओर यह मन चला जाय, उस समय यों विचार करना चाहिए, कि मन की यह छटता है, जो सांसारिक प्रपंच की ओर घूमता है । श्री, पुत्र, धन वगैरह सम्पत्ति मेरी नहीं है । और मैं भी उन का नहीं हूँ । ऐसा विचार कर उस सम्पत्ति से स्नेह भाव को दूर करना चाहिए । जो इस प्रकार मन को निग्रह करता है, वही उत्तम मनुष्य है ।

मूलः—पाणिवहमुसावायाअदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ ।
राईभोयणविरओ, जीवो होइ अयासवो ॥८॥

छायाः—प्राणि बधसृपावाद—,
अदत्तमैथुनपरिग्रहेभ्यो विरतः ।
रात्रिभोजनविरतः,
जीवो भवति अनाश्रवः ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जीवो) जो जीव (प्राणि-
वहमुसावाया) प्राणवध, सृपावाद (अदत्तमेहुणपरिग्गहा)

चोरी, मैथुन और ममत्व से (विरग्रो) विरक्त रहता है ।
और (राहुभोग्य विरग्रो) रात्रि भोजन से भी विरक्त रहता
है, वह (अणासघो) अनाशवी (होइ) होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! आत्मा ने चाहे जिस जाति व
कुल में जन्म लिया हो, अगर वह हिंसा, मूँठ, चोरी, व्यभि-
चार, ममत्व और रात्रि भोजन से पृथक् रहती हो तो वही
आत्मा अनाश्व^x होती है । अर्थात् उस के भावी नवीन
पाप रुद्ध जाते हैं । और जो पूर्व भवों के संचित कर्म हैं, वे
यहाँ भोग करके नष्ट कर दिये जाते हैं ।

भूलः-जहा महातलागस्य,
सनिरुद्धे जलागमे ।
उत्सिचयाप तवयाप,
कमेणं सोसया भवे ॥ ६ ॥

छायाः-यथा महातलागस्य,
सनिरुद्धे जलागमे ।
उत्सिचनेन तपनेन,
क्रमेण शोपया भवेत् ॥६॥

अन्यथार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (महा-
तलागस्य) बड़े भारी एक तालाब के (जलागमे) जल के
^x Free from the influx of karma

आने के मार्ग को (सन्निरुद्धे) रोक देने पर, फिर उस में का रहा हुआ पानी (उस्सिचयाए) उलीचने से तथा (तव याए) सूर्य के आतप से (कसेणं) क्रमशः (सोसणा) उस का शोषण (भवे) होता है ।

भावार्थ:-हे आर्य ! जिस प्रकार एक बड़े भारी तालाब के जल आने के मार्ग को रोक देने पर नवीन जल उस तालाब में नहीं आ सकता है । फिर उस तालाब में रहे हुए जल को किसी प्रकार उलीच कर बाहर निकाल देने से अथवा सूर्य के आतप से क्रमशः वह सरोवर सूख जाता है । अर्थात् फिर उस तालाब में पानी नहीं रह सकता है ।

मूल:-एवं तु संजयस्सावि,
पावकम्मनिरासवे ।
भवकोटिसंचियं कम्मं,
तवसा निज्जरिज्जइ ॥ १० ॥

छाया: एवं तु संयतस्यापि,
पापकर्मनिराश्रवे ।
भवकोटिसञ्चितं कर्म,
तपसा निर्जयिष्यते ॥ १० ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार (पाव-
कम्मनिरासवे) जिसके नवीन पाप कर्मों का आना रुक

गया है, ऐसे (संजयस्सावि) संयमी जीवन बिताने वाले के (भवकोदिसंचियं) करोड़ों भवों के पूर्वोपाजित (कम्मं) कर्म (तवसा) तप द्वारा (निज्जरिज्जह) क्षय हो जाते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जैसे तालाब में नवीन आते हुए पानी को रोक कर पहले के पानी को उलीचने से तथा आ तप से उसका शोषण हो जाता है । वृसी तरह संयमी जीवन बिताने वाला यह जीव भी हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, और ममत्व द्वारा आते हुए पाप को रोक कर, जो करोड़ों भवों में पहले संचित किये हुए कर्म हैं उन को तपस्या द्वारा क्षय कर लेता है । तात्पर्य यह है कि आगामी कर्मों का संवर और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा ही कर्म क्षय-मोक्ष-का कारण है ।

मूल:-सो तवो दुविहो वुत्तो,
वाहिराग्निंतरो तहा ।
बाहिरो अग्निहो वुत्तो,
एवमग्निंतरो तवो ॥ ११ ॥

छाया-तत्तपो द्विविधमुक्तं,
वाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।
बाह्यं पद्विधमुक्तं,
एवमाभ्यन्तरं तपः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (सो) वह (तवो) तप

(दुर्विहो) दो प्रकार का (बुद्धो) कहा गया है । (बाहिर-
र्हिमतरो तथा) बाह्य तथा आभ्यन्तर (बाहिरो) बाह्य तप-
(छव्विहो) छः प्रकार का (बुद्धो) कहा है । (एवं) इसी
प्रकार (अर्हिमतरो) आभ्यन्तर (तवो) तप भी है ।

भावार्थ:-हे आर्थ ! जिस तप से, पूर्व संचित कर्म नष्ट
किये जाते हैं, वह तप दो प्रकार का है । एक बाह्य और दूसरा
आभ्यन्तर । बाह्य के छः प्रकार हैं । इसी तरह आभ्यन्तर के
भी छः प्रकार हैं ।

मूल:-अणसणमूणोयरिया,
भिक्षायरिया य रसपरिच्चाओ ।
कायकिलेसो संलीणया,
य बज्झा तवो होइ ॥१२॥

ध्याया:-अनशनमूनोदरिका,
भिक्षाचर्या च रसपरित्यागः ।
कायक्लेशः संलीनता च,
बाह्यं तपो भवति ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! बाह्य तप के छः भेद यों
हैं:- (अणसणमूणोयरिया) अनशन, ऊनोदरिका (य)
और (भिक्षायरिया) भिक्षाचर्या (रसपरिच्चाओ) रस-
परित्याग (कायकिलेसो) काय क्लेश (य) और (संली-

माया) जो इन्द्रियों को वश में करना । यह छः प्रकार का (ब्रह्मो) ब्राह्म (तपो) तप (होइ) है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! एक दिन, दो दिन याँ छः छः महीने तक भोजन का परित्याग करना, या सर्वथा प्रकार से भोजन का परित्याग कर के संन्यास कर ले उसे अनशन * तप कहते हैं । भूख महन कर कुछ कम खाना, उसको ऊनोदरी तप कहते हैं । अर्धमैत्तिक भोजी हो कर नियमानुकूल भोग करके भोजन खाना वह भिक्षाचर्या नाम का तप है । घाँ, दूध, उर्ही, तेल और मिष्टान्न आदि का परित्याग करना, वह रस परित्याग तप है । शीत व ताप आदिको सहन करना काय ज्ञेय नाम का तप है । और पाँचों इन्द्रियों को वश में करना एवं क्रोध, मान, माया, लोभ पर विजय प्राप्त करना, मन वचन काया के अशुभ योगों को रोकना यह दृढा संलीनता तप है । इस तरह ब्राह्म तप के द्वारा अत्मा अपने पूर्व संचित कर्मों का क्षय कर सकती है ।

मूल:-पायच्छित्तं विण्णओ,

वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।

भायं च विटस्सगो,

एसो अग्निमतरो तवो ॥ १३ ॥

* [Giving up food and water for some time or permanently]

ज्ञायाः--प्रायश्चित्तं विनयः,

वैयावृत्यं तथैव स्वाध्यायः ।

ध्यानं च व्युत्सर्गः,

पतदाभ्यन्तरं तपः ॥ १३ ॥

आन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! आभ्यन्तर तप के छः भेद यों हैं । (प्रायश्चित्तं) प्रायश्चित्त (विनयश्चो) विनय (वैयावृत्तं) वैयावृत्य (तथैव) वैसे ही (सज्ज्माश्चो) स्वाध्याय (भाष्यो) ध्यान (च) और (विदस्सर्गो) व्युत्सर्ग (एसो) यह (अभिमतरो) आभ्यन्तर (तवो) तप है ।

भावार्थः--हे आर्य ! यदि मूल से कोई गलती हो गयी हो तो उसकी आलोचक के पास आलोचना करके शिक्षा ग्रहण करना, इस को प्रायश्चित्त तप कहते हैं । विनय भावों मय अपना रहन सहन बना लेना, यह विनय तप कहलाता है । सेवा धर्म के महत्त्व को समझकर सेवा धर्म का सेवन करना वैयावृत्य नामक तप है, इसी तरह शास्त्रों का मनन पूर्वक पठन पाठन करना स्वाध्याय तप है । शास्त्रों में बताये हुये तत्त्वों का बारीक दृष्टि से मनन पूर्वक चिन्तन करना ध्यान तप कहलाता है, और शरीर से सर्वथा समत्व को परित्याग कर देना यह छठा व्युत्सर्ग तप है । यों ये छः प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं । इन बारह प्रकार के तप में से, जितने भी बन सकें, उतने प्रकार के तप करके पूर्व संचित करोड़ों जन्मों के कर्मों को यह जीव सहज ही में नष्ट कर सकता है ।

मूलः-रूवेसु नो गिद्धिमुवेह तिव्वं,

अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे से जह वा पयंगे,

आलोअलाले समुवेइ मच्चुं ॥१४॥

व्याख्या:-रूपेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां,

अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरः स यथा वा पतङ्गः,

आलोकलोलः समुपैति मृत्युम् ॥१५॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रमूर्ति ! (जो) जो प्राणी (रूवेसु) रूप देखने में (गिद्धि) गृद्धि को (टवेइ) प्राप्त होता है (से) वह (अकालिअं) असमय (तिव्वं) शीघ्र ही (विणासं) विनाश को (पावइ) पाता है (जह वा) जैसे (आलो अलाले) देखने में लोलुप (से) वह (पयंगे) पतंग (रागाउरे) रागातुर (मच्चुं) मृत्यु को (समुवेइ) प्राप्त होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जैसे देखने का लोलुपी पतंग जलते हुए द्रोपक की लाँ पर गिर कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है । वैसे ही जो आत्मा इन चक्षुओं के वशवर्ती हो विषय भेदन में अत्यन्त लोलुप हो जाती है, वह शीघ्र ही असमय में अपने प्राणों ने हाथ धो बैठती है ।

मूलः—सहेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
अकालिअं पावइ से विणासं ।
रागाउरे हरिणमिए व्व मुद्धे,
सहे अतिचे समुवेइ मच्चुं ॥ १५ ॥

छायाः—शब्देषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां,
अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
रागातुरो हरिणमृग इव मुग्धः,
शब्देऽतृप्तः समुपैति मृत्युम् ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (व्व) जैसे (रागाउरे)
रागातुर (मुद्धे) मुग्ध (सहे) शब्द के विषय से (अतिचे)
आतृप्त (हरिणमिए) हरिण (मच्चुं) मृत्यु को (समुवेइ)
प्राप्त होता है, वैसे ही (जो) जो आत्मा (सहेसु) शब्द
विषयक (गिद्धि) गृद्धि को (मुवेइ) प्राप्त होती है (से)
वह (अकालिअं) असमय में (तिब्बं) शीघ्र ही (विणासं)
विनाश को (पावइ) पाती है ।

भावार्थः—हे आर्य ! राग भाव में लवलीन, हित अहि-
त का अनभिज्ञ, श्रोत्रेन्द्रिय के विषय में अतृप्त ऐसा जो
हिरण है वह, केवल श्रोत्रेन्द्रिय के वशवर्ती हो कर अपना
प्राण खो बैठता है । उसी तरह जो आत्मा श्रोत्रेन्द्रिय के
विषय में लोलुप होती है, वह शीघ्र ही असमय में मृत्यु को
प्राप्त हो जाती है ।

मूलः—गंधेषु जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं,
अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे,
सप्पे बिलाओ विव निक्खमंते ॥ १६ ॥

छायाः—गन्धेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां,
अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
रागातुर औषधगंधगृद्धः,
सर्पो बिलाञ्च निःक्रामन् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (ओसहिगंध गिद्धे) नाग
दमनी औषध की गंध में भग्न (रागाउरे) रागातुर (सप्पे)
सर्प (बिलाओ) बिल से बाहर (निक्खमंते) निकलने पर
नष्ट हो जाता है (विव) ऐसे ही (जो) जो जीव (गंधेषु)
गंध में (गिद्धि) गृद्धिपने को (उवेइ) प्राप्त होता है (से)
वह (अकालिअं) असमय ही में (तिव्वं) शीघ्र (विणासं)
विनाश को (पावइ) प्राप्त होता है ।

भावार्थ—हे गौतम ! जैसे नागदमनी गंध का लोलुप
ऐसा जो रागातुर सर्प है, वह अपने बिल से बाहर निकलने
पर मृत्यु को प्राप्त होता है । वैसे ही जो जीव गंध विषयक
पदार्थों में लीन हो जाता है, वह शीघ्र ही असमय में
अपनी आयु का अन्त कर बैठता है ।

मूलः—रसेषु जो गृद्धिमुवेइ तिव्वं,
 अकालिअं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे बडिसविभिन्नकाए,
 मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥१७॥

व्याख्याः—रसेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां,
 अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
 रागातुरो बडिशविभिन्नकायः,
 मत्स्यो यथाऽऽमिषभोगगृद्धः ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (आमिस-
 भोगगिद्धे) मांस भक्षक के स्वाद में जोलुप ऐसा (रागाउरे)
 रागातुर (मच्छे) मच्छ (बडिसविभिन्नकाए) मांस
 या आटा लगा हुआ ऐसा जो तीव्र काँटा उस से विधकर
 नष्ट हो जाता है । ऐसे ही (जो) जो जीव (रसेषु) रस में
 (गिद्धि) गृद्धिपन को (उवेइ) प्राप्त होता है, (से) वह
 (अकालिअं) असमय में ही (तिव्वं) शीघ्र (विणासं)
 विनाश को (पावइ) प्राप्त होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार मांस भक्षक के स्वाद
 में जोलुप जो रागातुर मच्छ है वह मरणावस्था को प्राप्त
 होता है । ऐसे ही जो आत्मा इस रसेन्द्रिय के वशवर्ती हो
 कर अत्यन्त गृद्धिपन को प्राप्त होती है वह असमय ही में
 द्रव्य और भाव प्राणों से रहित हो जाता है ।

मूलः-फासस्स जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
अकालिअं पावइ से विणासं ।

रागाउरे सीयजलावसन्ने,
गाहग्गहीए महिसे व रणणे ॥१८॥

छाया;-स्पर्शेषु यो गृद्धिमुपैति तीव्रां
अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरः शीतजलावसन्नः
प्राप्ता गृहीतो महिष इवारण्ये ॥१८॥

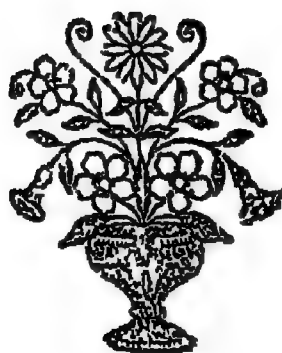
अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (व) जैसे (रणणे) अरण्य में (सीयजलावसन्ने) शीतजल में बैठे रहने का प्रलोभी ऐसा जो (रागाउरे) रागातुर (महिसे) मँसा (गाहग्गहीए) मगर के द्वारा पकड़ लेने पर मारा जाता है, ऐसे ही (जो) मनुष्य (फासस्स) त्वचा विषयक विषय के (गिद्धि) गृद्धि पन को (उवेइ) प्राप्त होता है (से) वह (अकालिअं) असमय ही में (तिब्बं) शीघ्र (विणासं) विनाश को (पावइ) पाता है ।

भावार्थ -जैसे बड़ी भारी नदी में त्वचेन्द्रिय के वश-वर्ती हो कर और शीतल जल में पैठकर आनंद मानने वाला वह रागातुर मँसा मगर से जब घेरा जाता है, तो सदा के लिए अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है । ऐसे ही जो मनुष्य

अपनी त्वचेन्द्रिय जन्य विषय में लोलुप होता है, वह शीघ्र ही असमय में नाश को प्राप्त हो जाता है ।

हे गौतम ! जब इस प्रकार एक एक इन्द्रिय के वशवर्ती हो कर भी ये प्राणी अपना प्राणान्त कर बैठते हैं, तो भला उन की क्या गति होगी जो पांचो इन्द्रियों को पाकर उनके विषय में लोलुप हो रहे हैं ? अतः पांचो इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का परम कर्त्तव्य और श्रेष्ठ धर्म है ।

॥ इति पंचदशोऽध्यायः ॥

॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय सोलहवां)

आवश्यक कृत्य

॥ श्रीमगवानुवाच ॥

मूलः-समरेसु अगारेसु,
संधीसु य महापदे ।
एगो एगित्थिए सद्धि,
एव चिट्ठे ए संलवे ॥ १ ॥

छायाः-समरेपु अगारेपु,
सन्धिपु च महापथे ।
एक एकस्त्रिया सार्धे,
नैव तिष्ठेन्न संलपेत् ॥ १ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (समरेसु) लुहार की
शाला में (अगारेसु) घरों में (संधीसु) दो मकानों की

बीच की संधि में (य) और (महापद्मे) मोटे पंथ में (एगो) अकेला (एगिस्थिए) अकेली स्त्री के (सखि) साथ (यैव) न तो (चिट्ठे) खड़ा ही रहे और (या) न (संखवे) वार्ता-लाप करे ।

भावार्थ:-हे गौतम ! लुहार की शून्य शाला में, या पड़े हुए खयडहरों में, तथा दो मकानों के बीच में और जहां अनेकों मार्ग आकर मिलते हों वहां अकेला पुरुष अकेली औरत के साथ न कभी खड़ा ही रहे और न कभी कोई उस-से वार्तालाप ही करे । ये सब स्थान उपलक्ष्य मात्र हैं तात्पर्य यह है कि कहीं भी पुरुष अकेली स्त्री से वार्तालाप न करे ।

मूल:-साणं सूइअं गाविं, दित्तं-गोणं हयं गयं ।

संडिम्मं कलहं जुद्धं, दूरओ परिवज्जए ॥२॥

छाया:-श्वानं सूतिकां गां, हसं गोणं हयं गजम् ।

सडिम्मं कलहं युद्धं, दूरतः परिवर्जयेत् ॥२॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (साणं) श्वान (सूइअं) प्रसूता (गाविं) गो (दित्तं) मतवाला (गोणं) बैल (हयं) घोड़ा (गयं) हाथी, इन को और (संडिम्मं) बालकों के फीदास्थल (कलहं) वाक्युद्ध की जगह (जुद्धं) शस्त्र युद्ध की जगह आदि को (दूरओ) दूर ही से (परिवज्जए) छोड़ देना चाहिए ।

भावार्थ:-हे आर्य ! जहाँ आन, प्रसूता गाय, मतवाला बैल, हाथी, घोड़े खड़े हों या परस्पर लड़ रहे हों वहाँ ज्ञानी जन को नहीं जाना चाहिए । इसी तरह जहाँ बालक खेल रहे हों या मनुष्यों में परस्पर वाक् युद्ध हो रहा हो, अथवा शस्त्र-युद्ध हो रहा हो, ऐसी जगह पर जाना बुद्धिमानों के लिए दूर से ही त्याज्य है ।

मूलः एगया अचेत्तए होइ,

सचेत्ते आवि एगया ।

एअं धम्महिंयं एच्छा,

यायी यो परिदेवए ॥ ३ ॥

इत्या:-एकदां ज्वेलको भवति,

सचेत्तको चाप्येकदा ।

एतं धर्मं हितं ज्ञात्वा,

ज्ञानी नो परिदेवेत् ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (एगया) कमी (अचेत्तए) वस्त्र रहित (होइ) हो (एगया) कमी (सचेत्ते आवि) वस्त्र सहित हो, उस समय ममभाव रखना (एअं) यह (धम्महिंयं) धर्म हितकारी (एच्छा) जान कर (यायी) ज्ञानी (यो) नहीं (परिदेवए) स्तब्ध होता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! कमी ओढ़ने को वस्त्र हो या न

हो, उस अवस्था में समभाव से रहना, बस इसी धर्म को हितकारी जान कर योग्य वस्त्रों के होने पर अथवा वस्त्रों के बिलकुल अभाव में या फटे टूटे वस्त्रों के सद्भाव में ज्ञानी जन कभी खेद नहीं पाते ।

मूलः-अक्रोसेज्जा परे भिक्खुं,
न तेसिं पडिसंजले ।
सरिसो होइ बालाणं,
तम्हा भिक्खू न संजले ॥ ४ ॥

छायाः-आक्रोशेत् परः भिक्षुं,
न तस्मै प्रतिसंज्वलेत् ।
सदृशो भवति बालानां,
तस्माद् भिक्षुर्न संज्वलेत् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभृति ! (परे) कोई दूसरा (भिक्खुं) भिक्षु का (अक्रोसेज्जा) तिरस्कार करे (तेसिं) उस पर वह (न) न (पडिसंजले) क्रोध करे, क्योंकि क्रोध करने से (बालाणं) मूर्ख के (सरिसो) सदृश (होइ) होता है (तम्हा) इसलिये (भिक्खू) भिक्षु (न) न (संजले) क्रोध करे ।

भावार्थः-हे आर्य ! भिक्षु या साधु या ज्ञानी वही है, जो दूसरों के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी उन पर बदले में

क्रोध नहीं करता । क्योंकि क्रोध करने से ज्ञानी जन भी मूर्ख के सदृश कहलाता है । इसलिए बुद्धिमान् श्रेष्ठ मनुष्य को चाहिए कि, वह क्रोध न करे ।

मूलः—समयां संजयं दंतं,
हयोव्रजा को वि कथ्यह ।
नस्थि जीवस्स नासो चि,
एवं पेहिज्ज संजए ॥ ५ ॥

छायाः—थमयां संयतं दान्तं,
हन्यात् कोऽपि कुत्रचित् ।
नास्ति जीवस्य नाश इति,
एवं प्रेक्षेत संयतः ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (को वि) कोई भी मनुष्य (कथ्यह) कहीं पर (संजयं) जीवों की रक्षा करने वाले (दंतं) इन्द्रियों को दमन करने वाले (समयां) तपस्वियों को (होव्रजा) ताड़ना करे, उस समय (जीवस्स) जीव का (नासो) नाश (नस्थि) नहीं है (एवं) इस प्रकार (संजए) वह तपस्वी (पेहिज्ज) विचार करे ।

भाचार्यः—हे गौतम ! सम्पूर्ण जीवों की रक्षा करने वाले तथा इन्द्रिय और मन को जीतने वाले, ऐसे तपस्वी ज्ञानी जनों को कोई मूर्ख मनुष्य कहीं पर ताड़ना आदि करे तो उस समय वे ज्ञानी यों विचार करें कि जीव का तो नाश

होता हो नहीं है । फिर किसी के ताड़ने पर व्यर्थ ही क्रोध क्यों करना चाहिए ।

मूलः--बालायां अकामं तु, मरयां असहं भवे ।

पंडिआयां सकामं तु, उक्कोसेयां सहं भवे ॥६॥

छायाः--बालानामकामं तु, मरणमसकृद् भवेत् ।

परिडितानां सकामं तु, उत्कर्षेयां सकृद् भवेत् ॥६॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (बालायां) अज्ञानियों का, (अकामं) निष्काम (मरयां) मरण (तु) तो (असहं) बार बार (भवे) होता है । (तु) और (पंडिआयां) परिडितों का (सकामं) इच्छा सहित (मरयां) मरण (उक्कोसेयां) उत्कृष्ट (सहं) एक बार (भवे) होता है ।

भावार्थः--हे गौतम ! दुष्कर्म करने वाले अज्ञानियों को तो बार बार जन्मना और मरना पड़ता है । और जो ज्ञानी हैं वे अपना जीवन ज्ञान पूर्वक सदाचार मय बना कर मरते हैं वे एक ही बार में मुक्ति धाम को पहुँच जाते हैं । या सात भाठ भव से तो ज्यादा जन्म मरण करते ही नहीं हैं ।

मूलः--सत्यगहयां विसमकखयां च,

जलयां च जलपवेसोय ।

अणायारमंडसेवी,

जन्ममरणायि बंधंति ॥ ७ ॥

छायाः-शस्त्रग्रहणं विषमक्षणं च,

ज्वलनं च जलप्रवेशश्च ।

अनाचारभाण्डसेवी च,

जन्ममरणानि बध्यते ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! जो आत्मघात के लिए (सत्यगाहणं) शस्त्र ग्रहण करे (च) और (विसमक्षरणं) विष मक्षण करे (च) और (जलणं) अग्नि में प्रवेश करे; (जलप्रवेशो) जल में प्रवेश करे (य) और (अणायार-मंडसेवी) नहीं सेवन करने योग्य सामग्री की इच्छा करे। ऐसा करने से (जन्ममरणायि) अनेकों जन्म मरण हो ऐसा कर्म (बंधंति) बांधता है ।

भावार्थः-हे गौतम ! जो आत्म-हत्या करने के लिए, तलवार, बरछी, कटार, आदि शस्त्र का प्रयोग करे। या अफीम, संस्त्रिया, मोरा, बघनाग, हिरकणी आदि का उप-योग करे, अथवा अग्नि में पड़ कर, या अग्नि में प्रवेश कर या कुआ, बावड़ी, नदी, तालाब में गिर कर मरे तो उसका यह मरण अज्ञान पूर्वक है। इस प्रकार मरने से अनेक जन्म और मरणों की वृद्धि के सिवाय और कुछ नहीं होता है। और जो भयार्था के विरुद्ध अपने जीवन को कलुषित करने वाली सामग्री ही को ग्राह करने के लिए रात दिन जुटा

रहता है, ऐसे पुरुष की आयुष्य पूर्ण होने पर भी उसका भरण आत्म-इत्या के समान ही है ।

मूलः—अह पंचहिं ठाणेहिं, जहिं सिक्खा न लब्धई ।

थंभा कोहा पमाएणं, रोगेणालस्सएण य ॥८॥

आयाः—अथ पञ्चभिः स्थानैः, यैः शिक्षा न लभ्यते ।

स्तम्भात् क्रोधात् प्रमादेन, रोगेणालस्येन च, ८ ।

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अह) उसके बाद (जेहिं) जिन (पंचहिं) पाँच (ठाणेहिं) कारणों से (सिक्खा) शिक्षा (न) नहीं (लब्धई) पाता है, वे यों हैं । (थंभा) मान से (कोहा) क्रोध से (पमाएणं) प्रमाद से (रोगेणालस्सएणय) रोग से और आलस्य से ।

भावार्थः—हे आर्य ! जिन पाँच कारणों से इस आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, वे यों हैं—क्रोध करने से, मान करने से, किये हुए कण्ठस्थ ज्ञान का स्मरण नहीं करके नवीन ज्ञान सीखते जाने से, रोगी अवस्था से और आलस्य से ।

मूलः—अह अट्टहिं ठाणेहिं, सिक्खासीले ति वुच्चइ ।

अहस्सिरे सया दंते, न य मम्ममुदाहरे ॥९॥

नासीले न विसीले अ, न सिन्ना अहलोलुप ।

अक्रोदयेण सच्चरण, सिक्खासीले त्ति वुच्चइ ॥१०॥

छायाः--अथाष्टभिः स्थानैः, शिखाशील इत्युच्यते ।
अहसनशील सदा दान्तः, न च मर्मोदाहरः ॥६॥
नाशीलो न विशीलः, न स्यादति लोलुपः ।
अक्रोधन सत्यरतः, शिखाशील इत्युच्यते ॥१०॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रमूर्ति ! (अह) अथ (अट्ठहिं)
आठ (ठायेहिं) स्थान कारणों से (सिक्खासीले) शिखा
प्राप्त करने वाला होता है (त्ति) ऐसा (वुच्चइ) कहा है ।
(अहरिसरे) हँसो न हो (सया) हमेशा (दंते) इन्द्रियों
को दमन करने वाला हो, (य) और (मम्मं) मर्म भाषा
(न) नहीं (उदाहरे) बोलता हो, (असीले) सर्वथा शील
रहित (न) नहीं हो, (अ) और (विसीले) शील दूषित
करने वाला (न) न हो (अहलोलुप) अति लोलुपी (न)
न (सिखा) हो, (अक्रोदये) क्रोध न करने वाला हो
(सच्चरण) सत्य में रत रहता हो, वह (सिक्खासीले)
ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है (त्ति) ऐसा (वुच्चइ)
कहा है ।

भावार्थः--हे गौतम ! अगर किसी को ज्ञान प्राप्त
करने की इच्छा हो तो, वह विशेष न हँसे सदैव खेल नाटक
वगैरह देखने आदि के विषयों से इन्द्रियों का दमन करता
रहे, किसी की भात्मिक बात को प्रकट न करे, शीलवान् रहे,

अपना आचार विचार शुद्ध रखे, अति लोलुपता से भदा दूर रहे, क्रोध न करे, और सत्य का सदैव अनुयायी बना रहे, इस प्रकार रहने से ज्ञान की विशेष प्राप्ति होती है ।

मूल:-जे लक्षणं सुविण पञ्जमाणं,
निमित्तकोऊहलसंपगाढे ।

बुहेडविज्जासवदारजीवी,
न गच्छह सरणं तम्मि काले ॥११॥

द्यायाः यो लक्षणं स्वप्नं प्रयुज्जान्तः,
निमित्तकोऊहलसंपगाढः ।

बुहेडविज्जासवदारजीवी,
न गच्छति शरणं तम्मिन् काले ॥११॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो साधु हो कर (लक्षणं) श्री, पुरुष के हाथादि की रेखाओं के लक्षण गार (सुविण) स्वप्न का फलादेश बताने का (पञ्जमाणे) प्रयोग करते हों एवं (निमित्तकोऊहलसंपगाढे) भावी फल बताने तथा दैतुहल करने में, या पुत्रोत्पत्ति के साधन बताने में ग्रामवत् हो रहा हों, इसी तरह (बुहेडविज्जासवदारजीवी) भेन, तय, पदसा रूप आधय के द्वारा जीवन निर्वाह करता हो भः (तम्मि काले) कमौदय काल में (सरणं) दुख में बचने के लिए शरण की शरण (न) नहीं (गच्छह) जाता है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! जो सब प्रपंच छोड़ करके साधु तो हो गया है मगर फिर भी वह स्त्री पुरुषों के हाथ व पैरों की रेखाएँ एवं तिल, मस आदि के भले बुरे फल बताता है, या स्वप्न के शुभाशुभ फलादेश को जो कहता है, एवं पुत्रोत्पत्ति आदि के साधन बताता है, इसी तरह भद्र तंत्रादि विद्या रूप आश्रय के द्वारा जीवन का नवोदय करता है तो उस के अन्त समय में, जब वे कर्म फल स्वरूप में आकर खड़े होंगे उस समय उसके कोई भी शरण नहीं होंगे, अर्थात् उस समय उसे दुख से कोई भी नहीं बचा सकेगा ।

मूल:-पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्यं च गइं गच्छति, चरित्ता धम्ममारियं ॥१२॥

ध्यायाः पतन्ति नरके घोरे, ये नराः पापकारिणः ।

दिव्यां च गतिं गच्छन्ति चरित्वा धर्ममार्यम् ॥१२॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रसूति ! (जो) जो (नरा) मनुष्य (पावकारिणो) पाप करने वाले हैं वे (घोरे) महा भयंकर (नरए) नरक में (पडंति) जा कर गिरते हैं । (च) और (आरियं) सदाचार रूप प्रधान (धम्मं) धर्म को जो (चरित्ता) अंगीकार करते हैं, वे मनुष्य (दिव्यं) श्रेष्ठ (गइं) गति को (गच्छन्ति) जाते हैं ।

भाषार्थ:-हे आर्य ! जो आत्माएँ मानव जन्म को पा करके हिंसा, मृद, चोरी, आदि दुष्कृत्य करती हैं वे पापा-

त्माएँ, महाभयंकर जहाँ दुख हैं ऐसे नरक में जा गिरेंगी ।
और जिन आत्माओं ने अहिंसा, सत्य, दत्त, ब्रह्मचर्य आदि
धर्मों को अपने जीवन में खूब संग्रह कर लिया है, वे आत्माएँ
यहाँ से मरने के पीछे जहाँ स्वर्गीय सुख अधिकता से होते
हैं, ऐसे श्रेष्ठ स्वर्ग में जाती हैं ।

मूलः—बहुआगमविश्याणा,
समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।
एएण कारणेण,
अरिहा आलोयणं सोउं ॥ १३ ॥

छायाः—बहुआगमविज्ञानाः,
समाध्युत्पादकाश्च गुणग्राहिणः ।
एतेन कारणेन,
अहां आलोचनां श्रोतुम् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बहुआगम विश्याणा)
बहुत शास्त्रों का जानने वाला हो (समाहिउप्पायगा)
कहने वाले को समाधि उत्पन्न करने वाला हो (य) और
(गुणगाही) गुणग्राही हो (एएण) इन (कारणेण) कारणों
से (आलोयणं) आलोचना को (सोउं) सुनने के लिए
(अरिहा) योग्य है ।

भावार्थः हे आर्य ! आन्तरिक बात उसके सामने

प्रभु की जाय जो, कि बहुत शास्त्रों को जानता हो। जो प्रकाशक को सांतिना देने वाला हो, गुणग्राही हो। उसी के सामने अपने हृदय की बात खुले दिल से करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि इन बातों से युक्त मनुष्य ही आलोचन के योग्य है।

मूलः- भावणा जोगसुद्धप्पा, जले गावा व आहिया ।

नावा व तीरसम्पन्ना, सब्बदुक्खा तिउट्ठइ ॥१४॥

छायाः भावना योगशुद्धात्मा, जले नौरिवाख्याता ।

नौरिव तीरसम्पन्ना, सर्वदुःखात् मुच्यति ॥१४॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति । (भावणा) शुद्ध भावना रूप (जोगसुद्धप्पा) योग से शुद्ध हो रही है आत्मा जिनकी ऐसे पुरुष (जले गावा व) नौका के समान जल के ऊपर तहरे हुए हैं। ऐसा (आहिया) कहा गया है। (नावा) जैसे नौका अनुकूल वायु से (तीरसम्पन्ना) तीर पर पहुँच जाती है (व) वैसे ही, नौका रूप शुद्धात्मा के उपदेश से जीव (सब्बदुक्खा) सर्व दुखों से (तिउट्ठइ) मुक्त हो जाते हैं।

भावार्थः हे गौतम ! शुद्धभावना रूप ध्यान से हो रही है आत्मा निर्मल जिनकी, ऐसी शुद्धात्माएँ संसार रूप समुद्र में नौका के समान हैं। ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। वे नौका के समान शुद्धात्माएँ आप स्वयं तिर जाती हैं और उनके २ प

देश से अन्य जीव भी चरित्रवान् हो कर सर्व दुख रूप संसार समुद्र का अन्त करके उसके परले पार पहुँच जाते हैं।

मूल:- सवणे नाणे विगणाणे, पच्चक्खाणे य संजमे ।

अणाहए तवे चेव वोदाणे, अकिरिया सिद्धी ॥१५॥

छाया:- श्रवणं ज्ञानं विज्ञानं प्रत्याख्यानं च संयमः ।

अनाश्रवं तपश्चैव, व्यवदानमक्रिया सिद्धि ॥१५॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! ज्ञानी जनों के संसर्ग से (सवणे) धर्म श्रवण होता है। धर्म श्रवण से (नाणे) ज्ञान होता है। ज्ञान से (विगणाणे) विज्ञान होता है। विज्ञान से (पच्चक्खाणे) दुर्गन्ध का त्याग होता है। (य) और त्याग से (संजमे) संयमी जीवन होता है। संयमी जीवन से (अणाहए) अनाश्रवी होता है (चेव) और अनाश्रवी होने से (तवे) तपवान् होता है। तपवान् होने से (वोदाणे) पूर्व संचित कर्मों का नाश होता है और कर्मों के नाश होने से (अकिरिया) क्रिया रहित होता है। और सावध क्रिया रहित होने से (सिद्धी) सिद्धि की प्राप्ति होती है।

भाचार्य:- हे गौतम ! सम्यक् ज्ञानियों की संगति से धर्म का श्रवण होता है, धर्म के श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से विशेष ज्ञान या विज्ञान होता है। विज्ञान से पापों के करने का प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान से

संयमी जीवन की प्राप्ति होती है। संयमी जीवन से अनाश्रव अर्थात् आते हुए नवीन कर्मों की रोक हो जाती है। फिर अनाश्रव से जीव तपवान बनता है। तपवन् होने से पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों के क्षय हो जानेसे सावध क्रिया का आगमन भी थंड हो जाता है। जब क्रिया मात्र रुक गयी तो फिर वस, जीव की मुक्ति ही मुक्ति है। यों, सदाचारी पुरुषों की संगति करने से उत्तरोत्तर सद्गुण ही सद्गुण प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि उसकी मुक्ति हो जाती है।

मूलः—अवि से हासमासज्ज, हंता शंदीति मन्नति ।

अलं बालस्स संगेणं, वेरं वड्ढति अप्पणो ॥१६॥

ध्यायाः—अपि स हास्यमासज्ज, हन्ता नन्दीति मन्यते ।

अलं बालस्य सङ्गेन, वैरं वर्धत आत्मनः ॥१६॥

अन्वयाथः—हे इन्द्रभूति ! (अवि) और जो कुसंग करता है (से) वह (हासमासज्ज) हास्य आदि में आसक्त हो कर (हंता) प्राणियों की हिंसा ही में (शंदीति) आनंद है, ऐसा (मन्नति) मानता है। और उस (बालस्स) अज्ञानी की आत्मा का (वेरं) कर्म बंध (वड्ढति) बढ़ता है।

भावार्थः—हे गौतम ! सत्पुरुषों की संगति करने से इस जीव को गुणों की प्राप्ति होती है। और जो हास्यादि में आ-

सक हो कर प्राणियों की हिंसा करके आनंद मानते हैं । ऐसे अज्ञानियों की संगति कभी मत करो । क्योंकि ऐसे दुराचारियों का संसर्ग से शराब पीना, माँस खाना, हिंसा करना झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार का सेवन करना आदि दुष्कर्म बढ़ जाते हैं । और उन दुष्कर्मों से आत्मा को महान् कष्ट होता है । अतः मोक्षाभिलाषियों को अज्ञानियों की संगति कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए ।

मूलः—आवस्सयं अवस्सं करणिज्जं,

धुवनिग्गहो विसोही अ ।

अज्झयणल्लक्खवगो,

नाओ आराहणा मग्गो ॥ १७ ॥

छाया - आवश्यकमवश्यं करणीयम् ,

ध्रुवनिग्रहः चिरोधितम् ।

अध्ययनपदकवर्ग ,

ज्ञय आराधना मार्गः ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (ध्रुवनिग्रहो) सदैव इन्द्रियों को निग्रह करने वाला (विसोही अ) आत्मा को विशेष प्रकार से शोधित करने वाला (नाओ) न्याय के कोटि के नमान (आराहणा) जिससे धीतराग के वचनों का पालन हो ऐसा (मग्गो) मोक्ष मार्ग रूप (अज्झयणल्लक्खवगो) एः वर्ग 'अध्ययन' है पढ़ने के जिसके ऐसा (आवस्सयं)

आवश्यक-प्रतिक्रमण (अवस्सं) अवश्य (कहिण्णं) करने योग्य है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! हमेशा इन्द्रियों के विषय को रोकने वाला, और अपवित्र आत्मा को भी निर्मल बनाने वाला, न्यायकारी, अपने जीवन को सार्थक करने वाला और मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक रूप में अध्ययन है पढ़ने के लिये मैं ऐसा आवश्यक सूत्र मातु माध्वी तथा गृहस्थों को सदैव प्रातः काल और सार्यकाल दोनों समय अवश्य करना चाहिये । जिसके करने से अपने नियमों के विरुद्ध दिन रात भर मैं मूल से नये हुए कार्यों का प्रायश्चित्त हो जाता हूँ । हे गौतम ! वह आवश्यक यों है ।

मूल:-सावज्जजोगविरुद्धं,

उक्कित्ता गुणवत्थां च पडिक्खी ।

सल्लिअस्स निदणा,

वण्णतिगिच्छ गुणधारणा चैव ॥१८॥

छायाः सावद्ययोग विरति,

उक्तीर्त्तनं गुणवत्तश्च प्रतिपत्तिः,

स्खलितस्य निन्दना,

वण्विक्किट्सा गुणधारणा चैव ॥१८॥

अन्वयायः देहन्द्रनृति ! (सावज्जजोगविरुद्धं) सावद्य

योग से निवृत्ति (उक्लिच्छन्) प्रभु की प्रार्थना (य) और (गुणवश्रो) गुणवान् गुरुओं को (पठिवत्ति) विधि पूर्वक तमस्कार । (खलिअस्स) अपने दोषों का (निंदणा) निरीक्षण (वणतिगिच्छ) छिद्र के समान लगे हुए दोषों का प्रायश्चित्त ग्रहण करता हुआ निवृत्ति रूप औपधि का सेवन करना (चेव) और (गुणधारणा) अपनी शक्ति के अनुसार त्याग रूप गुणों को धारण करना ।

भावार्थ: हे गौतम ! जहाँ हरी वनस्पति चौंटायाँ कुछेक बहुत ही छोटे जीव वगैरह न हों ऐसे एकान्त स्थान पर कुछ भी पाप नहीं करना, ऐसा निश्चय करके, कुछ समय के लिए अपने चित्त को स्थिर कर लेना, यह आवश्यक का प्रथम अध्ययन हुआ । फिर प्रभु की प्रार्थना करना, यह द्वितीय अध्ययन है । उसके बाद गुणवान् गुरुओं को विधि पूर्वक हृदय से नमस्कार करना यह तिसरा अध्ययन है । किये हुए पापों की आलोचना करना चौथा अध्ययन और उसका प्रायश्चित्त ग्रहण करना पाँचवाँ अध्ययन और छठी बार यथा शक्ति त्याग की वृद्धि करे । इस तरह षडावश्यक हमेशा दोनों समय करता रहे । यह साधु और गृहस्थों का नियम है ।

मूल:-जो समो सव्वभूएसु, तसेसु आवरेसु य ।

तस्म सामादयं होइ, इह केवलिभासियं ॥१६॥

छाया:-यः समः सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ।

तस्य सामायिकं भवति, इति केवलिभाषितम् ॥१६॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जो) जो मनुष्य (तमेसु)
ग्रम (य) आर (धावरेसु) व्याघर (मय्यभूषसु) समस्त
प्राणियों पर (समो) समभाव रखने वाला है । (तस्स)
उसके (सामाद्वय) सामायिक (होइ) होती है (इइ)
ऐसा (वेचली) वीतराग ने (भाषियं) कहा है ।

भावार्थः-हे गातम ! जिस मनुष्य का हरीवनस्पर्ति
आदि जीवों पर तथा हिलते फिरते प्राणों मात्र के ऊपर सम
भाव है अर्थात् सूँह चूमने से अपने को कष्ट होता है। ऐसे ही
कष्ट दूसरों के लिए भी समझता है। यत्न, उसी की सामायिक
होती है ऐसा वीतरागों ने प्रतिपादन किया है । इस तरह
सामायिक करने वाला मोक्ष का अधिक बन जाता है ।

मूलः-तिरिणय सहस्सा सत्त सयाहं,

तेहुत्तरिं च ऊसासा ।

एस मुहुत्तो दिट्ठो,

सत्वेहिं अणंतनाणीहिं ॥ २० ॥

छाया-त्राणि सहस्राणि सप्तशतानि,

त्रिसप्ततिश्च उच्छ्वासः ।

एषो मुहुत्तो दृष्ट,

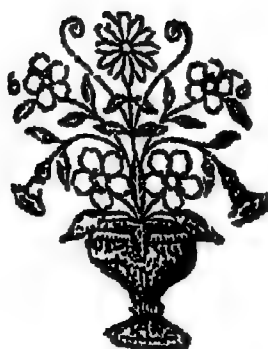
सर्वैरनन्त ज्ञानिभिः ॥ २० ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (तिरिणयसहस्सा) तीन

हज़ार (सत्तसयाहं) सातसौ (च) और (तेहत्तिरिं) तिहत्तर (जसासा) उच्छ्वासों का (एस) यह (मुहुत्तो) मुहूर्त्त होता है । ऐसा (सव्वेहिं) सभी (अशंततनायीहिं) अनंत ज्ञानियों के द्वारा (दिट्ठो) देखा गया है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! ३७७३ तीन हज़ार सात सौ तिहत्तर उच्छ्वासों का समूह एक मुहूर्त्त होता है । ऐसा सभी अनंत ज्ञानियों ने कहा है ।

॥ इति षोडशोऽध्यायः ॥

॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय सत्रहवां)

नर्कस्वर्ग निरूपण

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः-नैरइया सत्तविहां, पुढवीसु सत्तसू भवे ।

रयणाभासकरामा, बालुयाभा य आहिआ ॥१॥

पंकाभा घूमाभा, तमा तमस्तमा तहा ।

इइ नैरइआ एए, सत्तहा परिकित्तिआ ॥२॥

छाया-नैरयिकाः र सविधाः, पृथिवीषु रससु भवेयुः ।

रत्नभा शर्कराभा, बालुकाभा च आख्याता ॥१॥

पङ्काभा घूमाभा, तमः तमस्तमः तथा ।

इति नैरयिका पते, सप्तधा परिकीर्त्तिताः ॥२॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (नैरइया) नरक (सत्तसू)

सात अलग अलग (पुदवीसु) पृथ्वी में (भवे) होने से (सत्तविहा) सात प्रकार का (आदिधा) कहा गया है । (शय्याभासकराभा) रत्न प्रभा, शर्कराप्रभा (य) और (वालुयाभा) बालु प्रभा (पंकोभा) पंक प्रभा (धूमाभा) धूमप्रभा (तमा) तम प्रभा (तद्वा) वैसे ही तथा (तमतमा) तमतमा प्रभा (इह) इस प्रकार (एए) ये (नेरइया) नरक (सत्तहा) सात प्रकार के (परिक्रिस्तिधा) कहे गये हैं ।

भाषार्थः—हे शौतम ! एक से एक भिन्न होने से नरक को ज्ञानी जनों ने सात प्रकार का कहा है । वे इस प्रकार हैं । (१) बहुर्य रत्न के समान है प्रभा जिस की उसको रत्न प्रभा नाम से पहचाना नरक कहा है । (२) इसी तरह पाषाण, धूल, कंदम, धूझ के समान है प्रभा जिसकी उसको यथाक्रम शर्करा प्रभा (३) बालुका प्रभा (४) पंक प्रभा और (५) धूम प्रभा कहते हैं । और जहाँ अन्धकार है उसको (६) तम प्रभा कहते हैं । और जहाँ विशेष अन्धकार है उसको (७) तमतमा प्रभा सातवां नरक कहते हैं ।

मूलः—जे केइ वाला इह जीवियट्टे,

पावाइं कम्माइं करंति रदा ।

ते घोररुवे तमिसंधयारे,

तिन्नाभितावे नरए पडंति ॥ ३ ॥

छाया:-ये केऽपि याला इह जियितार्थिनः,
पापानि कर्माणि कुर्वन्ति रुद्राः ।

ते घोररूपे तमिस्रान्धकारे,
तीव्रामितापे नरके पतन्ति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभृति ! (इह) इस मसार में (ज)
जो (केह) कितनेक (जीवियट्टी) पापमय जीवन के अर्थी
(याला) अजानी लोग (रुद्रा) राद्र (पाचाहं) पाप
(कम्माहं) कर्मों को (करति) करते हैं । (ते) वे (घोर-
रूपे) अत्यंत भयानक और (तमिस्रघयोर) अत्यन्त अन्ध
कार युक्त, एवं (तिन्वाभितावे) तीव्र है ताप जिसमें ऐसे
(नरए) नरक में (पडंति) जा गिरते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! इस संसार में कितनेक ऐसे जीव
हैं, कि वे अपने पाप मय जीवन के लिए महान् हिंसा आदि
पाप कर्म करते हैं । इसीलिए वे महान् भयानक और अत्यन्त
अन्धकार युक्त तीव्र सन्तोष दायक नरक में जा गिरते हैं
और वहाँ तक अनंक प्रकार के कष्टों को सहन करते रहते हैं ।

मूल:-तिन्वं तसे पाणियो आवरे या,

जे हिंसती आयसुहं पडुच्च ।

जे लूसए होइ अदत्तहारी,

ए सिक्खती सेयावेस्स किंचि ॥४॥

झायाः-तीव्रं त्रसान् प्राणिनः स्थावरान् वा,
 यो दिनस्ति आत्मसुखं प्रतीत्य ।
 यो लूषको भवन्ति अदत्तहारी,
 न शिक्षते सेवनीयस्य किञ्चित् ॥४॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (तसे) त्रस
 (या) और (यावरे) स्थावर (पाणियो) प्राणियों की
 (तिव्वं) तीव्रता से (हिंसती) हिंसा करता है, और (आयसुहं)
 आत्म सुख के (पडुच्च) लिए (जे) जो मनुष्य (लूसए)
 प्राणियों का उपमर्दन (होइ) होता है। एवं (अदत्तहारी)
 नहीं दी हुई वस्तुओं का हरण करने वाला (किञ्चित्) थोड़ा
 सा भी (सेवविस्स) अंगीकार करने योग्य व्रत के पालन
 का (य) नहीं (सिक्खती) अभ्यास करता है। वह नरक
 में जा कर दुख उठाता है।

भावार्थ-हे गौतम ! जो मनुष्य, हलन चलन करने
 वाले अर्थात् त्रस तथा स्थावर जीवों की निर्दयता पूर्वक
 हिंसा करता है। और जो शारीरिक पौद्गलिक सुखों के लिए
 जीवों का उपमर्दन करता है। एवं दूसरों की चीजें हरण
 करने ही में अपने जीवन की सफलता समझता है। और
 किसी भी व्रत को अंगीकार नहीं करता, वह यहाँ से मर
 कर नरक में जाता है। और स्व-कृत कर्मों के अनुसार वहाँ
 नाना भोगों के दुःख भोगता है।

मूलः-छिदंति बालस्स खुरेण नक्कं,
 उट्ठे वि छिदंति दुवेवि कण्णे ।

जिह्वं विण्णिकस्स दिहत्थिमिच्चं,

तिक्खाहिसूलाभितावयंति ॥ ५ ॥

वायाः-छिन्दन्ति बालस्य क्षुरेण नासिकाम्,

श्रौष्टावपि छिन्दन्ति ङावपि वणौ ।

जिह्वां विनिष्कास्य घितस्तिमात्रं,

तच्चिणैः शूलादभितापयन्ति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! परमाधामी देव नरक में (बालस्स) अज्ञानी के (क्षुरेण) क्षुरी से (नासं) नाक को (छिदंति) छेदते हैं । (वण्वि) श्रौष्ठों को भी और (दुवे) दोनों (वण्ण) कानों को (वि) भी (छिदंति) छेदते हैं । तथा (दिहत्थिमिच्चं) घेत के समान लम्बाई भर (जिह्वं) जिह्वा को (विण्णिकस्स) बाहर निकाल करके (तिक्खाहि) तच्चिण (सूला) शूलों आदि से (अभितावयति) छेदते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! जो अज्ञानी जीव, हिंसा, झूठ चोरी और अधर्मिचार आदि करके नरक में जा गिरते हैं । असुर कुमार परमाधामी उन पापियों के कान नाक और श्रौष्ठों को क्षुरी से छेदते हैं । और उनके मुँह में से जिह्वा को घेत जितनी लम्बाई भर बाहर खींच कर तच्चिण शूलों से छेदते हैं ।

मूलः-ते तिप्पमाणा तलसंपुडं व्व,

राइंदियं तत्थ थयंति बाला ।

गलंति ते सोणिअपूयमंसं,

। पज्जोइया खारपइद्धियंगा ॥ ६ ॥

ज्जायाः-ते तिप्पमाना तलसम्पुटइव,

रात्रिन्दिवा तत्र स्तनान्त बालाः ।

गलन्ति ते शोणितपूतमांसं,

प्रद्योनिता क्षारप्रदिग्धान्गा ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (तत्थ) वहाँ नरक में (ते) वे (तिप्पमाणा) रुधिर झरते हुए (बाला) अज्ञानी (राइंदियं) रात दिन (तलसंपुडं) पवन से प्रेरित ताल तूँतों के समान पत्तों के शब्द के (व्व) समान (थयंति) आक्रन्दन का शब्द करते हैं । (ते) वे नारकीय जीव (पज्जोइया) अग्नि से प्रज्वलित (खारपइद्धियंगा) क्षार से जलाये हुए अंग जिससे (सोणिअपूयमंसं) रुधिर, रसी और मांस (गलंति) झरते रहते हैं ।

भावार्थः-हे यौतम ! नरक में गये हुए उन हिसादि महान् आरम्भ के करने वाले नारकीय जीवों के नाक, कान आदि काटलेने से रुधिर बहता रहता है और वे रात दिन बड़े आक्रन्दन स्वर से रोते हैं । और उस छेदे हुए अंग को अग्नि से जलाते हैं । फिर उसके ऊपर लवणादिक क्षार को छिटा

कने हैं । जिन से और भी विशेष रघिर पूय और नांम करता रहता है ।

मूलः—रुहिरे पुणो वच्चसमुत्सिअंगे,

भिन्नुत्तमंगे परिवत्तयंता ।

पयंति एं ऐरइए फुरंते,

सजीवमच्छे व अयोक्वहे ॥ ७ ॥

द्वय्याः—रुधिरे पुनो वच्चः समुच्छ्रिताङ्गान्,

भिन्नात्तमाङ्गान् पावित्तयन्तः ।

पचन्ति नैरयिकान् स्फुरतः,

सजीवमत्स्यानिवायः कटाहे ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमृति ! (पुणो) फिर (वच्च) दुर्गंध मल से (समुत्सिअंगे) लिपटा हुआ है अंग जिनका और (भिन्नुत्तमंगे) सर जिनका छेदा हुआ है ऐसे नारकीय जीवों का खून निकालते हैं और (रुधिरे) उसी खून के तपे हुए कड़ाहे में उन्हें ढाल कर (परिवत्तयंता) इधर उधर हिलाते हुए परमाधामी (पयंति) पकाते हैं । तब (ऐरइए) नारकीय जीव (अयोक्वहे) लोहे के कड़ाहे में (सजीव मच्छे) सजीव मच्छी की तरह (फुरंते) तड़फ-इते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिन आत्माओं ने शरीर को

आराम पहुँचाने के लिए हर तरह से अनेकों प्रकार के जीवों की हिंसा की है, वे आत्माएँ नरक में जा कर जब उत्पन्न होती हैं, तब परमाधामी देव दुर्गन्ध युक्त वस्तुओं से लिपटे हुए उन नारकीय आत्माओं के सिर वेदन कर उन्हीं के शरीर से खून निकाल उन्हें तप्त कड़ाहे में डालते हैं। और उन्हें खूब ही उबाल करके जलाते हैं। असुर, कुमारों के ऐसा करने पर वे नारकीय आत्माएँ उस तपे हुए कड़ाहे में तप्त। तब पर डाली हुई सजीव मछली की तरह तड़फड़ाती हैं।

मूलः—नो चैव ते तत्थ मसीमवन्ति;

ण मिज्जती तिग्वाभिवेयणाए ।

तमाणुभागं अणुवेदयन्ता;

दुक्खन्ति दुक्खी इह दुक्खेणं ॥८॥

आयाः—नो चैव ते तत्र मसीमवन्ति,

न प्रियन्ते तीव्राभीर्वेदनाभिः ।

तदनुभागमनुवेदयन्तः,

दुःखयन्ति दुःखिन इह दुष्कृतन ॥८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (तत्थ) नरक में (ते) वे नारकीय जीव पकाने से (नो चैव) नहीं (मसी मवन्ति) भस्म होते हैं। और (तिग्वाभिवेयणाए) तीव्र वेदना से (न) नहीं (मिज्जती) मरते हैं। (दुक्खी) वे दुःखी जीव (दुक्खेणं) अपने किये हुए दुष्कर्मों के द्वारा (तमाणुभागं)

उसके फल को (अणुवेदयता) भोगते हुए (दुःखसंति) कष्ट उठाते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! नारकीय जीव उन परमाधामी देवों के द्वारा पकाये जाने पर न तो मस्मीभूत ही होते हैं और न उस महान् भयानक छेदन भेदन तथा ताड़न आदि ही से मरते हैं । किन्तु अपने किये हुए दुष्कर्मों के फलों को भोगते हुए वहे कष्ट से समय बिताते रहते हैं ।

मूल:-अच्छीनिमिलियमेत्तं,

नन्थि सुहं दुःखमेव अणुवद्धं ।

नरए नेरइयाणं,

अहोनिं पच्चमाणाणं ॥ ६ ॥

अथा:-अक्षिनिमीलितमात्रं,

तास्ति सुखं दुःखमेवानुबद्धम् ।

नरके नैरयिकाणाम्,

अहर्निशं पच्यमानानाम् ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (अहोनिं) रात दिन (पच्चमाणाणं) पचते हुए (नेरइयाणं) नारकीय जीवों को (नरए) नरक में (अच्छी) आँख (निमिलियमेत्तं) टिम टिमावे इतने समय के लिये भी (सुहं) सुख (नन्थि) नहीं है । क्योंकि (दुःखमेव) दुःख ही (अणुवद्धं) अनुबद्ध हो रहा है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सदैव कष्ट उठाते हुए नारकीय जीवों को एक पल भर भी सुख नहीं है । एक दुख के बाद दूसरा दुख उनके लिए तैयार रहता है ।

मूल:-अइसीयं अइउण्हं,

अइतरहा अइक्खुहा ।

अइमयं च नरए नेरयाणं,

दुक्खसयाइं अविस्सामं ॥ १० ॥

ध्यायाः अतिशीतम् अत्युष्णं,

अतितृषाऽति जुघा ।

अतिभयं च नरके नैरयिकाणाम्,

दुःखशतान्यविश्रामम् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रसूति ! (नरए) नरक में (नेर-याणं) नारकीय जीवों को (अइसीयं) अति शीत (अइउण्हं) अति उष्ण (अइतरहा) अति तृष्णा (अइक्खुहा) अति भूख (च) और (अइमयं) अति भय (दुक्खसयाइं) सैकड़ों दुख (अविस्सामं) विश्राम रहित भोगना पड़ता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! नरक में रहे हुए जीवों को अत्यंत ठण्ड उष्ण भूख तृष्णा और भय आदि सैकड़ों दुःख एक के बाद एक लगातार-रूप से कृत-कर्मों के फल रूप में भोगने पड़ते हैं ।

मूलः—जं जारिसं पुव्वमकासि कम्मं,

तमेव आगच्छति संपराए ।

एगंतदुक्खं भवमज्झयित्ता,

वेदंति दुक्खी तमणंतदुक्खं ॥११॥

छायाः-यत्याद्यं पूर्वमंकार्पीत् कर्म,

तदेवागच्छति सम्पराये ।

एकान्तदुःखं भव मर्जयित्वा;

वेदयन्ति दुःखिन स्तमनन्तदुःखम् ॥११॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (जं) जो (कम्मं) कर्म (जारिसं) जैसे (पुव्वं) पूर्व भव में जीव ने (अकासि) किये हैं (तमेव) वैसे ही, उसके फल (संपराए) संसार में (आगच्छति) प्राप्त होते हैं । (एगंतदुक्खं) केवल दुःख है जिसमें ऐसे नारकीय (भव) जन्म को (अज्झयित्ता) उपार्जन करके (दुक्खी) वे दुखी जीव (तं) उस- (अणंत-दुक्खं) अपार दुःख को (वेदंति) भोगते हैं ।

भावार्थः-हे-गौतम ! इस आत्मा ने जैसे पुण्य पाप किये हैं; उसी के अनुसार जन्म जन्मान्तर रूप संसार में उसे सुख दुःख-मिलते रहते हैं। यदि, उसने- विशेष- पाप किये- हैं तो जहाँ घोर कष्ट होते हैं ऐसे नारकीय जन्म उपार्जन करके वह उस नरक में जा पड़ती है और अनंत दुःखों को सहती रहती है ।

मूलः-जे पावकम्मेहि धणं मणूसा,
 समाययंती अमइ गहाय ।
 पहाय ते पासपयट्टिए नरे,
 वेराणुबद्धा नरेयं उर्विति ॥ १२ ॥

आयाः-ये पापकर्म भिर्धनं मनुष्याः,
 समर्जयन्ति अमर्ति गृहीत्वा ।
 प्रदाय ते पाशप्रवृत्ताः नराः,
 बैरानुबद्धा नरकमुपयान्ति ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्र-सूत ! (जे) जो (मणूसा) मनु-
 ष्य (अमइ) कुमति को (गहाय) ग्रहण करके (पावकम्मेहि)
 पाप कर्म के द्वारा (धणं) धन को (समाययंती) उपार्जन
 करते हैं, (ते) वे (नरे) मनुष्य (पासपयट्टिए) कुटु-
 म्बियों के मोह में फंसे हुए होते हैं, वे (पहाय) उन्हें छोड़
 कर (वेराणुबद्धा) पाप के अनुबंध करने वाले (नरेयं)
 नरक में जा कर (उर्विति) उत्पन्न होते हैं ।

भावार्थ-हे गौतम ! जो मनुष्य पाप बुद्धि से कुटुम्बियों
 के भरण पोषण रूप मोह-पाश में फँसता हुआ, गरीब
 लोगों को ठग कर अन्याय से धन पैदा करता है, वह मनु-
 ष्य धन और कुटुम्ब को यहीं छोड़ कर, और जो पाप किये
 हैं उनको अपना साथी बना कर नरक में उत्पन्न होता है ।

मूल:- एयाणि सोच्चा खरगाणि धीरे, -

न हिंसए किंचण सञ्चलोए ।

एगंतदिट्ठी अपरिगहे उ,

बुझिज्ज लांयस्स वसं न गच्छे ॥१३॥

छाया:- एतान् धत्वा नरकान् धीरः,

न हिंस्यात् कञ्चन सर्वलोके ।

एकान्तं दृष्टिपरिग्रहस्तु,

बुध्वा लोकस्य वशं न गच्छेत् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (एगंतदिट्ठी) केवल सम्यक्त्व की है दृष्टि जिनकी और (अपरिगहेउ) भ्रमत्व भाव रहित ऐसे जो (धीरे) बुद्धिमान् मनुष्य हैं वे (एयाणि) इन (खरगाणि) नरक के दुखों को (सोच्चा) सुन कर (सञ्चलोए) सम्पूर्ण लोक में (किंचण) किसी भी प्रकार के जीवों की (न) नहीं (हिंसए) हिंसा करें (लांयस्स) कर्म रूप लोक को (बुझिज्ज) जान कर (वसं) उसकी आधीनता में (न) नहीं (गच्छे) जावे ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया है और भ्रमत्व से विमुक्त हो रहा है ऐसा बुद्धिमान् तो इस प्रकार के नारकीय दुखों को एक मात्र सुन कर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करेगा । यही नहीं वह क्रोध, मान, माया, लोभ तथा अहंकार रूप लोक के स्वरूप को

समझ कर और उसके आधीन हो कर कभी भी कर्मों के बन्धनों को प्राप्त न करेगा । वह स्वर्ग में जाकर देवता होगा । देवता चार प्रकार के हैं । वे यों हैं:—

मूलः—देवा चउव्विहा वुत्ता,
ते मे किच्चयओ सुण ।
भोमेज्ज वाणमन्तर,
जेइस देमायिया तहा ॥ १४ ॥

छायाः—देवाश्चतुर्विधा उक्ताः,
तान्मे कीर्तयत शृणु ।
भौमेया व्यन्तराः,
ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा ॥१४॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (देवा) देवता (चउव्विहा) चार प्रकार के (वुत्ता) कहे हैं । (ते) वे (मे) मेरे द्वारा (किच्चयओ) कहे हुए तू (सुण) श्रवण कर (भोमेज्ज वाणमन्तर) भवनपति, वाणव्यन्तर (तहा) तथा (जोइस देमायिया) ज्योतिषी और वैमानिक देव ।

भावार्थः—हे गौतम ! देव चार प्रकार के होते हैं । उन्हें तू सुन । (१) भवनपति (२) वाणव्यन्तर (३) ज्योतिषी और (४) वैमानिक । भवनपति इस पृथ्वी से १००' योजन नीचे की ओर रहते हैं । वाणव्यन्तर १० योजन नीचे रहते हैं ।

ज्योतिषी देव ७६० योजन इस पृथ्वी से ऊपर की ओर रहते हैं । परन्तु वैमानिक देव तो इन ज्योतिषी देवों से भी असंख्य योजन ऊपर रहते हैं ।

मूलः—दसहा उ भवणवासी,
 अष्टहा वणचारिणो ।
 पंचविहा जोइसिया;
 दुविहा वैमाणिया तहा ॥ १५ ॥

छायाः—दशधा तु भवनवासिनः,
 अष्टधा वन चारिणः ।
 पञ्चविधा ज्योतिष्काः,
 द्विविधा वैमानिकास्तथा ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (भवणवासी) भवनपति : देव (दसहा) दस प्रकार के होते हैं । और (वणचारिणो) वाणज्यन्तर (अष्टहा) आठ प्रकार के हैं । (जोइसिया) ज्योतिषीः (पंचविहा) पांच प्रकार के होते हैं । (तहा) वैसे ही (वैमाणिया) वैमानिक (दुविहा) दो प्रकार के हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! भवनपति देव दश प्रकार के हैं । वाणज्यन्तर आठ प्रकार के हैं और ज्योतिषी पांच प्रकार के हैं । वैसे ही वैमानिक देव भी दो प्रकार के हैं । अब भवनपति के दश भेद कहते हैं ।

मूलः-असुरा नागसुवर्णा,

विज्जू अग्नी वियाहिया ।

दीवोदहि दिसा वाया,

थणिया भवणवासिणो ॥ १६ ॥

छायाः-असुरा नागाः सुवर्णाः,

विद्युतोऽग्नयो व्याख्याताः ।

द्वीपा उदधयो दिशो वायवः,

स्तनिता भवनवासिनः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (असुरा) असुर कुमार
नागसुवर्णा) नाग कुमार, सुवर्ण कुमार (विज्जू) विद्युत
कुमार (अग्नी) अग्नि कुमार (दीवोदहि) द्वीप कुमार उदधि
कुमार (दिसा) दिक् कुमार (वाया) वायु कुमार तथा (थणिया)
स्तनित कुमार । इस प्रकार (भवणवासिणो) भवनवासी
देव (वियाहिया) कहे गये हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! असुर कुमार, नाग कुमार सुवर्ण
कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार द्वीप कुमार, उदधिकुमार,
दिक् कुमार, पवन कुमार और स्तनित कुमार यों ज्ञानियों द्वारा
दश प्रकार के भवनपति देव कहे गये हैं । अब आगे आठ
प्रकार के वायव्यन्तर देव यों हैं ।

मूलः—पिसाय भूय जक्त्वा य,
 रक्त्वसा किन्नरा किंपुरिसा ।
 महोरगा य गंधव्या,
 अष्टविहा वाणमन्तरा ॥ १७ ॥

छाया-पिशाचा भूता यक्षाश्च,
 राक्षसाः किन्नराः किंपुरुषाः ।
 महोरगाश्च गन्धर्वाः,
 अष्टविधा व्यन्तराः ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रभूति ! (वाणमन्तरा) वाणव्यन्तर
 देव (अष्टविहा) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे (पिसाय)
 पिशाच (भूय) भूत (जक्त्वा) यक्ष (य) और (रक्त्वसा)
 राक्षस (य) और (किन्नरा) किन्नर (किंपुरिसा) किंपुरूप
 (महोरगा) महोरग (य) और (गंधव्या) गंधर्व ।

भावार्थ—हे गौतम ! वाणव्यन्तर देव आठ प्रकार के
 हैं । जैसे (१) पिशाच (२) भूत (३) यक्ष (४) राक्षस
 (५) किन्नर (६) किंपुरूप (७) महोरग और (८)
 गंधर्व । ज्योतिषी देवों के पाँच भेद यों हैं —

मूलः—चन्दा सूर्य य नक्खत्ता,
 गहा तारागणा तहा ।

ठिया विचारिणो चैव,
पंचहा जोइसालया ॥ १८ ॥

छाया:-चन्द्राः सूर्याश्च नक्षत्राणि,
ग्रहास्तारागणास्तथा ।
स्थिरा विचारिणश्चैव,
पंचधा ज्योतिरालयाः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (जोइसालया) ज्योतिषी
देव (पंचहा) पांच प्रकार के हैं । (चन्द्रा) चन्द्र (सूर्या)
सूर्य (य) और (नक्षत्रा) नक्षत्र (ग्रहा) ग्रह (तथा)
तथा (तारागणा) तारागण । जो (ठिया) ढाईद्वीप के
बाहर स्थिर हैं । (चैव) और ढाईद्वीप के भीतर (विचारिणो)
चलते फिरते हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! ज्योतिषी देव पाँच प्रकार के हैं ।
(१) चन्द्र (२) सूर्य (३) ग्रह (४) नक्षत्र और (५)
तारागण । ये देव ढाईद्वीप के बाहर तो स्थिर रहने वाले हैं
और उस के भीतर चलते फिरते हैं । वैमानिक देवों के
भेद यों हैं:-

मूल:-वैमाणिया स जे देवा,
दुविहा ते वियाहिया ।
कप्पोवगा य बोद्धव्वा,
कप्पाईया तहेव य ॥ १९ ॥

छायाः-वैमानिकास्तु ये देवाः,
 द्विविधास्ते व्याख्याताः ।
 कल्पोपगाश्च बोद्धव्याः,
 कल्पातीतास्तथैव च ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (देवा) देव
 (वैमानिया ठ) वैमानिक हैं । (ते) वे (द्विविधा) दो प्रकार
 के (व्याख्या) कहे गये हैं । एक तो (कल्पोपगा) कल्पो
 पन्न (य) और (तथैव य) वैस ही (कल्पातीता) कल्पा
 तीत (बोद्धव्या) जानना ।

भावार्थः-हे गौतम ! वैमानिक देव दो प्रकार के हैं ।
 एक तो कल्पोत्पन्न और दूसरे कल्पातीत । कल्पोत्पन्न से ऊपर
 के देव कल्पातीत कहलाते हैं । और जो कल्पोत्पन्न हैं वे बारह
 प्रकार के हैं । वे यों हैंः—

मूलः-कल्पोपगा वारसहा, सोहम्भीसण्णा तथा ।
 सण्णकुमारमाहिन्दा, वम्मलोगा य लंतगा ॥२०॥
 महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तथा ।
 आरणा अच्चुयाचेव, इह कप्पोवगा सुरा ॥२१॥

ध्याना-कल्पोपगा द्वादशधा, सौधर्मे शानगास्तथा ।
 सनन्कुमारा माहेन्द्राः, ब्रह्मलोकाश्च लान्तका २०
 महाशुक्लाः सहस्राराः, आनताः प्राणतास्तथा ।
 आरणा अच्युताश्चैव, इति कल्पोपगाः सुरा २१

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कप्पोवगा) कल्पोत्पन्न देव (बारसहा) बारह प्रकार के हैं (सोहम्मीसायणा) सुधर्म, ईशान (तहा) तथा (सयंकुमार) सनत्कुमार (माहिन्दा) महेन्द्र (बम्भलोगा) ब्रह्म (थ) और (लंतगा) लांतक (महासुक्का) महाशुक्र (सहसारा) सहसार (आणया) आणत (पाणया) प्राणत (तहा) तथा (आरण) अरण (चव) और (अच्यूया) अच्युत, देव लोक (इह) ये हैं । और इन्हीं के नामों पर से (कप्पोवगा) कल्पोत्पन्न (सुरा) देवों के नाम भी हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! कल्पोत्पन्न देवों के बारह भेद हैं और वे यों हैं—(१) सुधर्म (२) ईशान (३) सनत्कुमार (४) महेन्द्र (५) ब्रह्म (६) लांतक (७) महाशुक्र (८) सहसार (९) आणत (१०) प्राणत (११) अरण और (१२) अच्युत ये देवलोक हैं । इन स्वर्गों के नामों पर से ही इन में रहने वाले इन्द्रों के भी नाम हैं । कल्पातीत देवों के नाम यों हैं—

मूलः—कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

गेविज्जाणुत्तरा चैव, गेविज्जानवविहा तर्हि । २२ ।

छायाः—कल्पातीतास्तु ये देवाः, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

प्रैवेयका अनुत्तराश्चैव, प्रैवेयका नवविधास्तत्र २२

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (कप्पाईयाउ)

सर्वस्थसिद्धिगा चैव,
 पञ्चहाणुत्तरा सुरा ।
 इह वैमाण्या,
 एण्डयोगहा एवमायओ ॥ २६ ॥

छायाः-अधस्तनाधस्तनाश्चैव,
 अधस्तनामध्यमास्तथा ।
 अधस्तनोपरितनाश्चैव,
 मध्यमाऽधस्तनास्तथा ॥ २३ ॥
 मध्यमामध्यमाश्चैव,
 मध्यमोपरितनास्तथा ।
 उपरितनाऽधस्तनाश्चैव,
 उपरितनामध्यमास्तथा ॥ २४ ॥
 उपरितनोपरितनाश्चैव,
 इति त्रैवेयकाः सुरा ।
 विजया वैजयन्ताश्च,
 जयन्ता अपराजिताः ॥ २५ ॥
 सवार्थसिद्धकाश्चैव,
 पञ्चधाऽनुत्तराः सुराः ।
 इति वैमानिका एते,
 अनेकधा एवमादयः ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (हेट्टिमा हेट्टिमा) नीचे की त्रिक का नीचे वाला (चेव) और (हेट्टिमा मज्झिमा) नीचे की त्रिक का बीच वाला । (तहा) तथा (हेट्टिमा उव-रिमा) नीचे की त्रिक का ऊपर वाला (चेव) और (मज्झिमा हेट्टिमा) बीच की त्रिक का नीचे वाला (तहा) तथा (मज्झिमा मज्झिमा) बीच की त्रिक का बीच वाला (चेव) और (मज्झिमा उवरिमा) बीच की त्रिक का ऊपर वाला (तहा) तथा (उवरिमा हेट्टिमा) ऊपर की त्रिक का नीचे वाला (चेव) और (उवरिमा मज्झिमा) ऊपर की त्रिक का बीच वाला (तहा) तथा (उवरिमा उवरिमा) ऊपर की त्रिक का ऊपर वाला (इह) इस प्रकार नौ भेदों से (गेविज्जगा) प्रवेयक के (सुरा) देवता हैं । (विजया) विजय (वजयंता) वजयंत (य) और (जयंता) जयंत (अपराजिया) अपराजित (चेव) और (सन्नत्यसिद्धगा) सर्वार्थसिद्ध ये (पंचहा) पाँच प्रकार के (अशुत्तरा) अनुत्तर विमान के (सुरा) देवता कहे गये हैं । (इह) इस प्रकार (एए) ये मुख्य मुख्य (वैमानिया) वैमानिक देवों के भेद कहे गये हैं । और प्रभेद तो (एवमायओ) ये आदि में (अयोगहा) अनेक प्रकार के हैं । ॐ

भाषार्थः—हे गौतम ! बारह देवलोक से ऊपर नौ प्रवेयक जो हैं उन के नाम यों हैं । (१) भदे (२) सुभदे (३) सुजाये (४) सुमाणसे (५) सुदर्शने (६) प्रियदर्शने (७) अमोहे (८) सुपडिमहे और (९) यशोधर और पाँच अनुत्तर विमान यों हैं—(१) विजय (२) वजयंत (३) जयंत (४) अपराजित (५) सर्वार्थसिद्ध, ये सब वैमानिक देवों के भेद बताए गये हैं ।

मूलः-जेसिं तु विडला सिक्खा,

मूलि'य ते अइत्थिया ।

सीलवंता सवीसेसा,;

अदीणा जंति देवयं ॥ २७ ॥

(१) किसी एक साहूकार ने अपने तीन लड़कों को एक एक हजार रुपया दे कर व्यापार करने के लिए इतर देश को भेजा । उन में से एक ने तो यह विचार किया कि अपने घर में खूब धन है । किजूल ही व्यापार कर कौन कष्ट उठावे, अतः एशो आराम करके उसने मूल पूंजी को भी खो दिया । दूसरे ने विचार किया, कि व्यापार करके मूल पूंजी तो ज्यों की त्यों कायम रखनी चाहिए । परन्तु जो लाभ हो उसे एशो आराम में खर्च कर देना चाहिए । और तीसरे ने विचार किया, कि मूल पूंजी को खूब ही बढ़ा कर घर चलाना चाहिए । इसी तरह वे तीनों नियत समय पर घर आये । एक मूल पूंजी को खो कर, दूसरा मूल पूंजी लेकर, और तीसरा मूल पूंजी को खूब ही बढ़ा कर घर आया । इसी तरह आत्माओं को मनुष्य-भव रूप मूल धन प्राप्त हुआ है । जो आत्माएँ मनुष्य भव रूप मूल धन की अपेक्षा करके खूब पापाचरण करती हैं वे मनुष्य-भव को खो कर नरक और तिर्यन् योनियों में जाकर जन्म धारण करती हैं । और जो आत्माएँ पाप करने से पीछे हटती हैं, वे अपनी मूल पूंजी रूप मनुष्य जन्म

ब्रह्माः-येषां तु विपुला शिक्षा,
मूलकं तैऽतिक्रान्ताः ।

शीलवन्तः सविशेषाः,
अदीना यान्ति देवत्वम् ॥ २७ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जिसे) जिन्होंने (विठला) अत्यन्त (सिक्खा) शिक्षा का सेवन किया है । (ते) वे (शीलवन्ता) सदाचारी (सवीसेसा) उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करने वाले (अदीना) अदीन धृत्तवाले (मूलिकं) मूल धन रूप मनुष्य-भव को (अतिक्रान्ता) उल्लंघन कर (देव्यं) देव लोक को (जंति) जात हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! इस प्रकार के देव-लोकों में वे ही मनुष्य जाते हैं जो सदाचार रूप शिक्षाओं को अत्यन्त सेवन करते हैं । और त्याग धर्म में जिन की निष्ठा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है । वे मनुष्य, मनुष्य भव को त्यागकर स्वर्ग में जाते हैं

हां को प्राप्त होती है । परन्तु जो आत्मा अपना वश चलते सम्पूर्ण हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, ममत्व आदि का परि-त्याग करके अपने त्याग धर्म में वृद्धि करती जाती है । वे सासारिक सुख की दृष्टि से मनुष्य-भव रूपी नूल खूंजी से भी बड़ कर देव-योनि को प्राप्त होती है । अर्थात् स्वर्ग में जाकर वे आत्माएँ जन्म धारण करती हैं और वहाँ नाना भोगों के सुखों को भोगती हैं ।

मूलः-विसालिसेहिं सीलेहिं, जक्खा उत्तरउत्तरा ।

महासुक्का वदिप्पंता, मण्यंता अपुण्णच्चवं ॥२८॥

अप्पिया देवकामाणं, कामरूपविउन्विणो ।

उद्धं कप्पेसु चिट्ठंति, पुब्बा वाससया बहू ॥२९॥

छायाः-विसदृशैः शीलैः,

यक्षा उत्तरोत्तराः ।

महा शुक्ला इव दीप्यमानाः,

मन्यमाना अपुनश्चैवम् ॥ २८ ॥ :-

अर्पिता देवकामान्,

कामरूपवैक्रेपिणः ।

ऊर्ध्वं कल्पेषु तिष्ठन्ति,

पूर्वाणि वर्षं शतानि बहूनि ॥२९॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (विसालिसेहिं)-विसदृश
अर्थात् भिन्न भिन्न (सीलेहिं) सदाचारों से (उत्तरउत्तरा)
प्रधान से प्रधान (महासुक्का) महाशुक्ल अर्थात् विलकुल
सफेद चन्द्रमा की (व) तरह (दिप्पंता) दीप्यमान
(अपुण्णच्चवं) फिर चत्रना नहीं ऐसा (मण्यंता) मानते
हुए (कामरूपविउन्विणो) इच्छित रूप के बनाने वाले
(यद्) बहुत (पुब्बावाससया) सैकड़ों पूर्व वर्ष पर्यंत (उद्धं)
ऊँचे (कप्पेसु) देवलोक में (देवकामाणं) देवताओं के
सुख प्राप्त करने के लिए (अप्पिया) अर्पण कर दिये हैं

सदाचार रूप व्रत जिनने ऐसी आत्माएँ (जक्खा) देवता बन कर (चिद्धंति) रहती हैं ।

भावार्थ:-हे गौतम ! आत्मा अनेक प्रकार के सदाचारों का सेवन कर स्वर्ग में जाती है । तब वहाँ वहाँ एक से एक देदीप्यमान् शरीरों को धारण करती है । और वहाँ दश हजार वर्ष से लेकर कई सागरोपम तक रहती हैं । वहाँ ऐसी आत्माएँ देव लोक के सुखों में ऐसी लीन हो जाती हैं, कि वहाँ से अब मानो वे कभी मरेगी ही नहीं, इस तरह से वे मान बैठती हैं ।

मूलः—जहा कुसंगो उदगं, समुद्देण समं मिणे ।

एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥३०॥

छायाः—यथा कुशाग्रे उदकं, समुद्भेण समं मिनुयात् ।

एवं मानुष्यकाः कामाः, देवकामानामन्तिके ३०

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रमूर्ति ! (जहा) जैसे (कुसंगो) घास के अग्रभाग पर की (उदगं) जलकी बूँद का (समुद्देण) समुद्र के (समं) साथ (मिणे) मिलान किया जाय तो क्या वह उसके बराबर हो सकती है ! नहीं (एवं) ऐसे ही (माणुस्सगा) मनुष्य संबंधी (कामा) काम भोगों के (अंतिए) समीप (देवकामाणं) देव संबंधी काम भोगों को समझना चाहिए ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिस प्रकार घास के अग्रभाग

पर की जल की बूंद में और समुद्र की जलराशि में भारी अन्तर है । अर्थात् कहाँ तो पानी की बूंद और कहाँ समुद्र की जल राशि ! इसी प्रकार मनुष्य संबंधी काम भोगों के सामने देव संबंधी काम भोगों को समझना चाहिए । सांसारिक सुख का परम प्रकर्ष बताने के लिए यह कथन किया गया है । अंतिम विकास की दृष्टि से मनुष्य भव देवभव से छ है ।

मूल:-तत्थ ठिच्चा जहाठाणं,
जक्खा आउक्खए जुया ।
उव्वंति माणुस जेणिं,
से दसंगेऽभिजा' यई ॥ ३१ ॥

श्रायाः तत्र स्थित्वा यथास्थानं,
यक्षा आयुक्ष्यं व्युताः ।
उपयान्ति मानुषी योनिं,
स दशांगोऽभिजायते ॥ ३१ ॥

(१) एक वचन होने से इसका आशय यह है, कि समुद्र के दश अङ्ग अन्यत्र कहे हुए हैं । उनमें से देव लोक से चढ़ कर मृत्यु-लाक में आने वाली कितनीक आत्माओं को तो समुद्र के नौ ही अंग प्राप्त होते हैं । और किसी को आठ । इसी लिए एक वचन दिया है ।

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तत्थ) यहाँ देव लोक में (जक्खा) देवता (जहाठायां) यथात्थान (ठिक्का) रह कर (आठक्खए) आयुष्य के क्षय होने पर वहाँ से (चुँदा) चव कर (माखुमं) मनुष्य (जोरिं) योनि को (उव्वेति) प्राप्त होता है । और जहाँ जाती है वहाँ (से) दह (वमंगे) दस अङ्गवाला अर्थात् सन्तुष्टिशाली (अभिजायई) होता है ।

भावार्थः हे गौतम ! वहाँ जो आत्माएँ शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाती हैं, वहाँ वे अपनी आयुष्य को पूरा कर अब जेय पुर्यों से फिर वे मनुष्य-योनि को प्राप्त करती हैं । जिस में भी ह सन्तुष्टिशाली होती है ।

इस कथन का यह आगम नहीं-समझना चाहिए कि देव गति के बाद मनुष्य ही होता है । देव तिर्यच भी हो सकता है और मनुष्य भी, परन्तु यहाँ उल्लेख आत्माओं का प्रकरण है इसी कारण मनुष्य गति की प्राप्ति कही गई है ।

मूलः—खित्तं वत्थुं हिरण्यं च,
पसवो दासपौरुसं ।

चत्तारि कामखंघाणि,
तत्थ से उव्वज्जई ॥ ३२ ॥

ध्याया-क्षेत्रं वास्तु हिरण्यञ्च,
पशवो दासपौरुषम् ।
चत्वारः कामस्कन्धा,
तत्र स उत्पद्यते ॥ ३२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (खित्तं) क्षेत्र ज़मीन (वत्थुं) घर वगैरह (च) और सोना चाँदी (पसवो) गाय भैंस वगैरह (दास) नौकर (पोरुसं) कुटुम्बी जन, इस तरह से (चत्तारि) ये चार (कामखंघाणि) काम भोगों का समूह बहुतायत से है, (तस्य) वहाँ पर (से) वह (उववज्जहं) उत्पन्न होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो आत्मा गृहस्थ का यथातथ्य धर्म तथा साधुव्रत पालन कर स्वर्ग में जाती है! वह वहाँ से चव कर ऐमे गृहस्थ के घर जन्म लेती है, कि जहाँ (१) सुली ज़मीन अर्थात् बाग वगैरह, खेत वगैरह (२) ढंकी ज़मीन अर्थात् मकानात वगैरह (३) पशु भी बहुत हैं । (४) और नौकर चाकर एवं कुटुम्बी जन भी बहुत हैं, इस प्रकार जो यह चार प्रकार के काम भोगों की सामग्री है, उसे समृद्धि का प्रथम अङ्ग कहते हैं । इस अंग की जहाँ प्रचुरता होती है वहाँ स्वर्ग से आने वाली आत्मा जन्म लेती है । और साथ ही मैं जो आगे नी अंग कहेंगे वे भी उसे वहाँ मिलते हैं ।

मूलः—मित्तवं नाइवं होइ, उच्चगोए य वण्णवं ।

अण्णायकं महापण्णे, अभिजाए जसोवले ॥३३॥

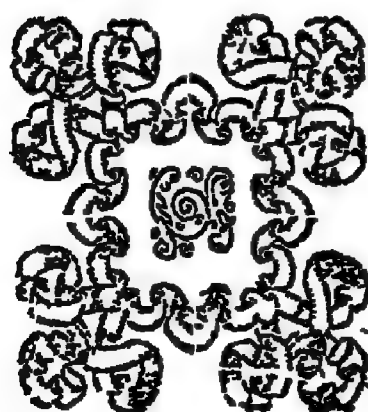
छायाः—मित्रवान् ज्ञातिवान् भवति, उच्चगोश्रो वीर्यवान् ।
अल्पातद्धो महाप्राक्, अभिजातो यशस्वी वली ३३

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! स्वर्ग से आने वाला जीव

(मित्तवं) मित्र वाला (नाडवं) कुटुम्ब वाला (उच्चगोष्)
उच्च गोत्र वाला (वयस्वं) क्रांति वाला (अप्पायंके)
अल्प व्याधि वाला (महापण्ये) महान् बुद्धिवाला (अभि
जाप्) विनय वाला (जसो) यशवाला (य) और (बले)
बल वाला (होइ) होता है ।

भावार्थ-हे गौतम ! स्वर्ग से आये हुए जीव को समृद्धि
का ग्रन्थ मिलने के साथ ही साथ (१) वह अनेकों मित्रों
वाला होता है । (२) इसी तरह कुटुम्बी जन भी उसक
बहुत होते हैं (३) इसी तरह वह उच्च गोत्र वाला होता है ।
(४) अल्प व्याधिवाला (५) रूपवान् (६) विनयवान्
(७) यशस्वी (८) बुद्धिशाली एवं (९) बली, वह होता है ।

॥ इति सप्तदशोऽध्यायः ॥

॥ ॐ ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

(अध्याय अठारहवां)

मोक्ष स्वरूप

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः-आणोषिद्देसकरे, गुरुणमुववायकारण ।

इंगियागारसंपन्ने, से विणीए ति बुच्चई ॥१॥

छायाः-आज्ञानिर्देशकरः, गुरुणामुपपातकारकः ।

इंगिताकारसम्पन्नः, स विनीत इत्युच्यते ॥१॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (आणोषिद्देसकरे) जो गुरु जन एवं बड़े बूढ़ों की न्याययुक्त बातों का पालन करने वाला हो, और (गुरुणं) गुरु जनों के (उववायकारण) समीप रहने वाला हो, और उन की (इंगियागारसंपन्ने) कुछेक भृकुटी आदि चेष्टाएँ एवं आकार को जानने में सम्पन्न हो (से) वही (विणीए) विनीत है (ति) ऐसा (बुच्चई) कहा है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! मोक्ष के साधन रूप विनम्र भावों को धारण करने वाला विनीत है, जो कि अपने बड़े बड़े गुरु जनों तथा आस पुरों की आज्ञा का यथायोग्य रूप से पालन करता हो, उन की सेवा में रह कर अपना अहोभाग्य समझता हो, और उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति, सूचक मृकुटी आदि चेष्टाओं तथा मुखाकृति को जानने में जो कुशल हो, वह विनीत है । और इस के विपरीत जो अपना वर्ताव रखने वाला हो, अर्थात् बड़े बड़े गुरु जनों की आज्ञा का उल्लंघन करता हो, तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अविनीत है या घृष्ट है ।

मूल:-अणुसासिओ न कुप्पिज्जा,
 खंति सेविज्जे पंडिए ।
 खुड्ढेहिं सइ संसंगि,
 हासं कीडं च वज्जए ॥ २ ॥

ध्याया:-अनुशासितो न कुप्येत्,
 क्षान्ति सेवेत परिडतः ।
 क्षुब्धेः, सह संसर्गं,
 हार्स्यं कीडां च वर्जयेत् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ-हे इन्द्रमूर्ति ! (पंडिए) पंडित वही है,
 जो (अणुसासिओ) शिक्षा देने पर (न) नहीं (कुप्पिज्जा)
 क्रोध करे, और (खंति) क्षमा को (सेविज्ज) सेवन करता

रहे । (सुद्धेहिं) बाल अज्ञानियों के (संह) साथ (संसर्ग) संसर्ग (हासं) हास्य (च) और (कीडं) क्रीड़ा को (वज्जण्) त्यागे ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! पंडित बही है, जो कि शिक्षा देने पर क्रोध न करे । और समा को अपना अंग बनाले । तथा दुराचारी और अज्ञानियों के साथ कभी भी हँसी ठट्ठा न करे, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

मूल:-आसणगओ णं पुच्छेज्जा,
 शौव सेज्जागओ कयाइवि ।
 आगम्भुक्कुओ संतो,
 पुच्छेज्जा पंजलीउडो ॥३॥

छाया:-आसनगतो न पृच्छेत्,
 नैव शय्यागतः कदापि च ।
 आगम्य उत्कुटुकः सन्,
 पृच्छेत् प्राञ्जलिपुटः ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति गुरुजनों से (आसणगओ) आसन पर बैठे हुए कोई भी प्रश्न (णं) नहीं (पुच्छेज्जा) पूछना और (कयाइवि) कदापि (सेज्जागओ) शय्या पर बैठे हुए भी (णं) नहीं पूछना, हाँ (आगम्भुक्कुओ) गुरुजनों के पास आकर उकड़ आसन से (संतो) बैठकर (पंजलीउडो) हाथ जोड़ कर (पुच्छेज्जा) पूछना चाहिए ।

भावार्थ:-हे गौतम ! अपने घड़े वृद्धे गुरु जनों को कोई भी बात पूछना हो तो आसन पर बैठे हुए या शयन करने के बिछौने पर बैठे ही बैठे कभी नहीं पूछना चाहिए । क्योंकि इस तरह पूछने से गुरु जनों का अपमान होता है । और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है । अतः उनके पास जा कर उकड़ें आसन * से बैठ कर हाथ जोड़कर प्रत्येक बात को गुरु से पूछें ।

मूल:-जं मे बुद्धाणुसासंति,

सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभो चि पेहाए,

पयओ तं पडिस्सुणे ॥ ४ ॥

छाया: यन्मां बुद्धा अनुशासन्ति,

शीतेन परुपेण वा ।

मम लाभ इति प्रेक्ष्य,

प्रयतस्तत् प्रतिशृणुयात् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (बुद्धा) बड़े बृद्धे गुरु जन (जं) जो शिक्षा दें, उस समय यों विचार करना चाहिए, कि (मे) मुझे (सीएण) शीतल (व) अथवा (फरुसेण) कठोर शब्दों से (अणुसासति) शिक्षा देते हैं । यह (मम)

* Sitting on kneels

मेरा (लाभो) लाभ है (ति) ऐसा (पेहाए) समझ कर
षट् कार्यों की रक्षा के लिए (पयश्चो) प्रयत्न करनेवाला
महानुभाव (तं) उस बात को (पढिस्सुणे) श्रवण करे।

भावार्थ:-हे गौतम ! बड़े बूढ़े व गुरु जन मधुर या
कठोर शब्दों में शिक्षा दें, उस समय अपने को यों विचार
करना चाहिए, कि जो यह शिक्षा दी जा रही है, वह मेरे
लौकिक और पारलौकिक सुख के लिए है। अतः उन की
अमूल्य शिक्षाओं को प्रसन्न चित्त से श्रवण करते हुए अपना
अहोभाग्य समझना चाहिए।

मूल:-हियं विगतभया बुद्धा,

फरुसं पि अणुसासणं । .

वेसं तं होइ मूढाणं,

खंतिसोहिकरं पयं ॥ ५ ॥ .

छाया:-द्वितं विगतभया बुद्धाः,

परुषमप्यनु शासनम् ।

द्वेषं भवति मूढानां,

क्षान्ति शुद्धिकरं पदम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (विगतभया) चला गया
हो भय जिससे ऐसा (बुद्धा) तत्त्वज्ञ, विनयशील अपने
बड़े बड़े गुरु जनों की (फरुसं) कठोर (अणुसासणं)

शिक्षा को (पि) भी (हियं) हितकारी समझता है, और (मृदाणं) मूर्ख, "अविनीत" (संतिमोहिकरं) अमा उत्पन्न करने वाला, तथा आत्म शुद्धि करने वाला, ऐसा जो (पय) ज्ञान रूप पद (तं) उसको श्रवण कर (चेमं) द्वेष युत (होइ) हो जाता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जिसको किमी प्रकार की चिन्ता भय नहीं है, ऐसा जो तत्त्वज्ञ, विनयवान् महानुभाव अपने बड़े बड़े गुरु जनों की अमूल्य शिक्षाओं को कठोर शब्दों में भी श्रवण करके उन्हें अपना परम हितकारी समझता है । और जो अविनीत मूर्ख होते हैं, वे उनकी हितकारी और श्रवणसुखद शिक्षाओं को सुन कर द्वेषानल में जल मारते हैं ।

मूल:-अभिवक्खणं कोही हवइ,

पवंधं च पकुल्वइ ।

मेत्तिज्जमाणो वमइ,

सुयं लद्धणं मज्जइ ॥ ६ ॥

अवि पावपरिक्खेवी,

अवि मित्तेसु कुप्पइ ।

सुप्पियस्सवि मिच्चस्स,

रहे मासइ पावणं ॥ ७ ॥

पइयणवाइ दुहिले,

यंदे सुदं अणिगाहे ।

असंविभागी, अवियत्ते,
अविशीष्टं चित्तुच्चैः ॥ ८ ॥

छायाः-अभीक्ष्णं क्रोधी भवति,
प्रवन्धं च प्रकरोति ।
मैत्रीयमाणो वमति,
श्रुतं लब्ध्वा माद्यति ॥ ६ ॥
अपि पापपरिक्षेपी,
अपि मित्रेभ्यः कुप्यति ।
सुप्रियस्यापि मित्रस्य,
रहसि भाषते पापकम् ॥ ७ ॥
प्रकीर्णवादी द्रोहशीलः,
स्तब्धो लुब्धोऽनिग्रहः ।
असंविभाग्यप्रातिकरः,
अविनयोतत्युच्चते ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ-हे हन्त्रभति ! (अभिस्तव्यं) चार बार
(क्रोधी) क्रोध युत् (दृष्ट्वा) होता हो (च) और सदैव
(पर्यन्त) बलहोतपादक ही कथा (पकुवर्ह) करता हो
(मैत्रिउग्रमाणो) मैत्रीभाव को (वमन्) वमन करे
(मय) भुन ज्ञान को (लब्ध्वा) पाकर (मज्जई) मद करे
(पापपरिक्षेपी) बदे हो व गुरु जनों की न कुछ भूल को
भी भिदा कर में फागा (चरि) हो रहे (मित्रेषु) मित्रों

पर (अवि) भी (कुप्पइ) क्रोध करता रहे (सुप्पियस्स) सुप्पिय (मित्तस्स) मित्र के (अवि) भी (रहे) परोक्ष रूप में उसके (पावग) पाप दोष (भासइ) कहता हो । (पइयणवाइं) संबंध रहित बहुत बोलने वाला हो, (दुडिले) द्रोही हो (थद्धे) घमण्डी हो । (लुद्धे) रसादिक स्वाद में लिस हो (अयिग्गहे) अनिग्रहीत इन्द्रियों वाला हो (असंविभागी) किसी को कुछ नहीं देता हो (अवियत्ते) पूछने पर भी अस्पष्ट बोलता हो, वह (अवियीए) अविनीत है । (त्ति) ऐसा (वुच्चइ) शानी जन कहते हैं ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! जो सदैव क्रोध करता है, जो बलहोत्पादक बातें ही नहीं नहीं बढ कर सदा कहता रहता है, जिस का हृदय मैत्री भावों से विहीन हो, ज्ञान सम्पादन करके जो उस के गर्व में चूर रहता हो, अपने बड़े बूढ़े व गुरु जनों की न कुछ सी मूलों को भी भयंकर रूप जो देता हो, अपने प्रगाढ़ मित्रों पर भी क्रोध करने से जो कभी न चूकता हो, घनिष्ठ मित्रों का भी उनके परोक्ष में दोष प्रकट करता रहता हो, वाक्य या कथा का संबंध न मिलने पर भी जो वाचाल की भाँति बहुत अधिक बोलता हो, प्रत्येक के साथ झोह क्रिये बिना जिसे चैन ही नहीं पड़ता हो, गर्व करने में भी जो कुछ कौर, कसर नहीं रखता हो, रसादिक पदार्थों के स्वाद में सदैव आसक्त रहता हो, इन्द्रियों के द्वारा जो पराजित होता रहता हो, जो स्वयं पट्ट हो, और दूसरों को एक कौर भी कभी नहीं देता हो और पूछने पर भी जो सदा अनजान की ही भाँति बोलता हो, ऐसा जो पुरुष है, वह फिर चाहे जिस जाति, कुल व श्रेष्ठ का क्यों न हो, अविनीत है, अर्थात्

अविनय शील है । उसकी इस लोक में तो प्रशंसा होगी ही क्यों ? परन्तु परलोक में भी वह अधोगामी बनेगा ।

मूलः—अह परणरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए चि वुच्चई ।
नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले ॥६॥

छायाः—अथ पञ्च दशभिः स्थानैः, सुविनीत इत्युच्यते ।
नीचवृत्त्यचपलः, अमाय्यकुतूहलः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अह) अब (परणरसहिं) पन्द्रह (ठाणेहिं) स्थानों (सुविणीए) बातों से अच्छा विनीत है (चि) ऐसा (वुच्चई) ज्ञानी जन कहते हैं । और ये पन्द्रह स्थान यों हैं (नीयावित्ती) नम्र हो, बड़े बूढ़े व गुरुजनों के आसन से नीचे बैठने वाला हो, (अचवले) चपलता रहित हो (अमाई) निष्कपट हो (अकुऊहले) कुतूहल रहित हो ।

भावार्थः—हे गौतम ! पन्द्रह कारणों से मनुष्य विनम्र नीलवान् या विनीत कहलाता है—वे पन्द्रह कारण यों हैं (१) अपने बड़े बूढ़े व गुरु जनों के साथ नम्रता से जो बोलता हो, (२) उनमें नीचे आसन पर बैठता हो, पूछने पर हाथ जोड़ कर बोलता हो; बोलने चलने, बैठने आदि में जो पयत्नता न दिग्गता हो (३) सदैव निष्कपट भाव से जो वर्तन करता हो (४) नेत्र, तमाशे, आदि कौतूकों के देखने में दग्गुह न हो ।

मूलः-अघ्यं चाहिक्खिर्वई,
 पवंधं च न कुव्वई ।
 भेत्तिज्जमाणो मयई,
 सुयं लब्धुं न मज्जई ॥ १० ॥
 न य पावपरिक्खेवी,
 न य मित्तेसु कुप्पई ।
 अप्पियस्सावि मित्तस्स,
 रहे कल्लाण भासई ॥ ११ ॥
 कलहहमरवज्जए,
 बुद्धे अभिजाइए ।
 हिरिमं पढिसंलीयो,
 सुवर्णीए त्ति वुच्चई ॥ १२ ॥

धाया-अल्पं च अधिच्चिपति,
 प्रवन्धं च न करोति ।
 मैत्रीपमाणो भजते,
 श्रुतं लब्ध्वा न माद्यति ॥ १० ॥
 न च पापपरिक्षेपी,
 न च मित्रेषु कुप्यति ।

अप्रियस्यापि मित्रस्य,
 रहसि कल्याणं भाषते ॥ ११ ॥
 कलहदमरवर्जकः,
 बुद्धोऽभिजातकः ।
 हीमान् प्रतिसंलीनः,
 सुविनीत इत्युच्यते ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहिक्खिवहं) बड़े बूढ़े
 तथा गुरु जन आदि किसी का भी जो तिरस्कार न करता हो
 (च) और (पवंधं) कलहोत्पादक कथा (न) नहीं (कुण्वहं)
 करता हो, (मेत्तिज्जमाणो) मित्रता को (भयहं)
 निभाता हो, (सुयं) श्रुत ज्ञान को (ललुं) पा करके जो (न)
 नहीं (मज्जहं) मद करता हो (य) और (न) नहीं करता
 हो (पावपरिक्खेवी) बड़े बूढ़े तथा गुरु जनों की कुछेक भूल
 को (य) और (मित्तसु) मित्रों पर (न) नहीं (कुप्पहं)
 मोध करता हो (अप्रियस्स) अप्रिय (मित्तस्स) मित्र के
 (रहे) परोक्ष में (अवि) भो, उस के (कल्लाण) गुणालुवाद
 (भासहं) बोलता हो, (कलहदमरवज्जण) वाक्युद्ध
 और काया युद्ध दोनों से अलग रहता हो, (बुद्धे) वह
 तत्त्वज्ञ फिर (अभिजाहण) कुलीनता के गुणों से युक्त हो,
 (हि रिभं) लज्जावान् हो, (पडिसंलीणे) इन्द्रियों पर
 विजय पाया हुआ हो, वह (सुविणीए) विनीत है । (त्ति)
 ऐसा ज्ञानी जन (बुच्चहं) कहते हैं ।

भाषार्थः दे गौतम ! फिर तत्त्वज्ञ महाबुभाव (५)

अपने बड़े बूढ़े तथा गुरु जनों का कभी भी तिरस्कार नहीं करता हो (६) टगटे फसाद की बातें न करता हो (७) उपकार करने वाले मित्र के साथ बने वहां तक पीछा उपकार ही करता हो, यदि उपकार करने की शक्ति न हो तो अपकार से तो सदा सर्वदा दूर ही रहता हो (८) ज्ञान पा कर घमण्ड न करता हो (९) अपने बड़े बूढ़े तथा गुरु जनों का कुद्वेक मूल को भयंकर रूप न देता हो (१०) अपने मित्र पर कभी भी क्रोध न करता हो (११) परोक्ष में भी अप्रिय मित्र का अवगुणों के बजाय गुणगान ही करता हो (१२) वाक् शुद्ध और काया शुद्ध दोनों से जो कतई दूर रहता हो, (१३) कुलीनता के गुणों से सम्पन्न हो (१४) लज्जावान् अर्थात् अपने बड़े बूढ़े तथा गुरु जनों के समक्ष नेत्रों में सरस रखने वाला हो (१५) और जिसने इन्द्रियों पर पूर्ण साम्राज्य प्राप्त कर लिया हो, वही विनीत है। ऐसे ही की इस लोक में प्रशंसा होती है। और परलोक में उन्हें शुभ गति मिलती है।

मूलः—जहा हिअग्नी जलणं नमंसे,

नाणाहुई मंतपयाभिसत्तं ।

एवायरियं उवचिद्वहज्जा,

अशंतनायोवगओ वि संतो ॥१३॥

छाया—यथाहिनाग्निर्ज्वलनं नमस्यति,

नानाऽऽहुतिमेवपदाभिषिक्तम् ।

पवमाचार्यमुपतिष्ठेत्,

अनन्तज्ञानोपगतोऽपि सन् ॥१३॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (आदिश्रमी)
अग्नि होत्री ब्राह्मण (जलयां) अग्नि को (नमंसे)
नमस्कार करते हैं । तथा (नागाहुर्मंतपयामिसत्तं) नाना
प्रकार से घी प्रक्षेप रूप आहुति और मंत्र पदों से उसे सिंचित
करते हैं (एवायिरियं) इसी तरह से बड़े बूढ़े व गुरु जन
और आचार्य की (अयंतनायोवगओसंतो) अनंत ज्ञान
युक्त होने पर (वि) भी (उचचिद्वहज्जा) सेवा करनी
ही चाहिए।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण
अग्नि को नमस्कार करते हैं, और उस को अनेक प्रकार से
घी प्रक्षेप रूप आहुति एवं मंत्र पदों से सिंचित करते हैं
इसी तरह पुत्र और शिष्यों का कर्त्तव्य और धर्म है कि चाहे
वे अनंत ज्ञानी भी क्यों न हो उन को अपने बड़े बूढ़े और
गुरु जनों एवं आचार्य की सेवा श्रद्धा करनी ही चाहिए ।
जो ऐसा करते हैं, वे ही सचमुच में विनीत हैं ।

मूलः—आयिरियं कुवियं याच्चा,

पत्तिएण पसायए ।

विज्जमेज्ज पंजलीउडो,

वहज्ज या पुण्णत्ति य ॥ १४ ॥

छायाः-आचार्यं कुपितं ज्ञात्वा,

प्रीत्या प्रसादयत् ।

विध्यापयेत् प्राञ्जलिपुटः,

वदेन्न पुनरिति च ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभृति ! (आचरियं) आचार्य को (कुवियं) कुपित (या'च्चा) जान कर (पत्तिपण) प्रीति कारक गठनों से फिर (पसायय्) प्रसन्न करे (पंजलीउडो) हाथ जोड़ कर (विज्जवेज्ज) शान्त करे (य) और (यपुण्णत्ति) फिर ऐसा अविनय नहीं करूँगा ऐसा (वइज्ज) बोलें ।

भावार्थः-हे गौतम ! बड़े बड़े गुरु जन एवं आचार्य अपने पुत्र शिष्यादि के अविनय से कुपित हो उठें तो

(१) कई जगह “ शब्दा ” की जगह (नच्चा) भी मूल पाठ में आता है । ये दोनों शुद्ध हैं । क्योंकि प्राकृत में नियम है, कि “ नो याः ” नकार का याकार होता है । पर शब्द के अदि में हो तो वहाँ ‘ वा आदौ ’ इस सूत्र से नकार का याकार विकल्प से हो जाता है । अर्थात् नकार या. याकार दोनों में से कोई भी एक हो ।

प्रीति कारक शब्दों के द्वारा पुनः उन्हें-प्रसन्न चित्त करे, हाथ जोड़ जोड़ कर उनके क्रोध को शान्त करे, और-यों कह कर कि "इस प्रकार" का अविनय या अपराध आगे से मैं कभी नहीं करूंगा, अपने अपराध की क्षमा याचना करे ।

सुतः-एच्छा एमह मेधावी,

लोए किती से जायइ ।

हवइ किच्चाण सरणं,

भूयाणं जगई नहा ॥ १५ ॥

प्रायः-क्षात्वा नमति मेधावी,

लोके कीर्त्तिस्तस्य जायते ।

भवति कृत्यानां शरणं,

भूतानां जगती यथा ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! इस प्रकार विनय की मद्रा को (एच्छा) जान कर (मेधावी) बुद्धिमान् मनु-
ष्य (एमह) विनयशील हो, जिस से (से-) वह (लोए)
इस लोक में (किती) कीर्ति का पात्र (जायइ) होता है
(नहा) नैम (भूयाणं) प्राणियों को (जगई) पृथ्वी आश्रय
भूत है, देते हैं । भिन्नान् महानुभाव (किर्याण) पुण्य क्रियाओं
का (शरणं) आश्रय रूप (हवइ) होता है ।

भाषार्थः-हे महामन ! इस प्रकार विनय की मद्रा को

समझ कर बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि इस विनय को अपना परम सहचर सखा बनाले । जिससे वह इस संसार में ग्रंथसा का पात्र हो जाय । जिस प्रकार वह पृथ्वी सभी प्राणियों को आश्रय रूप है, ऐसे ही विनयशील मानव भी सदाचार रूप अनुष्ठान का आश्रय रूप है । अर्थात् कृत कर्मों के लिए खदान रूप है ।

मूलः—स देवगंधर्वमणुस्सपूहए,

चइत्तु देहं मलपंकपुण्वयं ।

सिद्धे वा हवइ सासए,

देवे वा अप्परए महिइदिए ॥ १६ ॥

छायाः—स देवगन्धर्व मनुष्य पूजितः,

त्यक्त्वा देहं मलपङ्क पूर्वकम् ।

सिद्धो भवति शाश्वतः,

देवो वापि महर्षिकः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति (देवगंधर्वमणुस्सपूहए) देव, गंधर्व और मनुष्य मे पूजित (स) वह विनय शील मनुष्य (मलपंकपुण्वयं) रुधिर और वीर्य मे धनने वाले (देहं) मानव शरीर को (चइत्तु) छोड़ करके (सासए) शाश्वत (सिद्धे वा) सिद्ध (हवइ) होता है (वा) अथवा (अप्परए) अल्प कर्म वाला (महिइदिए) महा अद्विबंता (देवे) देवता होता है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! देव, गंधर्व, और मनुष्यों के द्वारा पूजित ऐसा वह विनीत मनुष्य रुधिर और वीर्य से बने हुए इस शरीर को छोड़ कर शाश्वत सुखों को सम्पादन कर लेता है । अथवा अल्प कर्म वाले महा अश्रद्धा देवों की श्रेणी में जन्म धारण करता है । ऐसा ज्ञानी जनों ने कहा है ।

मूल:-अस्थि एगं ध्रुवं ठाणं,
लोगगग्मि दुरारुहं ।
जत्थ नत्थि जरा मच्चू,
वाहिणो वेयणा तहा ॥ १७ ॥

छाया:-अस्त्येकं ध्रुवं स्थानं,
लोकाग्रे दुरारोहम् ।
यत्र नास्ति जरा मृत्यु,
व्याधयो वेदनास्तथा ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (लोगगग्मि) लोक के अग्र भाग पर (दुरारुहं) कठिनता से चढ़ सके ऐसा (एगं) एक (ध्रुवं) निश्चल (ठाणं) स्थान (अस्थि) है । (जत्थ) जहाँ पर (जरामच्चू) जरा मृत्यु (वाहिणो) व्याधियों (तहा) तथा (वेयणा) वेदना (नत्थि) नहीं है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! कठिनता से जा सके, ऐसा एक निश्चल, लोक के अग्र भाग पर, स्थान है । जहाँ पर न बुढ़ा

वस्था का दुख है और न व्याधियों ही की लेन देन है । तथा शारीरिक-व मानसिक वेदनाओं का भी वहाँ नाम नहीं है ।

मूलः—निर्वाणं ति अवाहं ति,

सिद्धी लोगगमेव य ।

स्वेमं सिवमणा वाहं,

जं चरंति महसिणो ॥ १८ ॥

द्वया-निर्वाणमित्यवाधमिति,

सिद्धिलोकाग्रमेव च ।

स्वेमं शिवमनावाधं,

यच्चरन्ति महर्षयः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! वह स्थान (निर्वाणंति) निर्वाण (अवाहं ति) अवाध (सिद्धी) सिद्धि (य) और (एव) ऐसे ही (लोगगं) लोकाग्र (स्वेमं) स्वैम (सिवं) शिव (अणावाहं) अनावाध, इन शब्दों से भी पुकारा जाता है । ऐसे (जं) उस स्थान को (महसिणो) महर्षि लोग (चरंति) जाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! उस स्थान को निर्वाण भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ आत्मा के सर्व प्रकार के संतापों का एकदम अभाव रहता है । अवाधा भी उसी स्थान का नाम है, क्योंकि वहाँ आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है ।

उसको सिद्धि भी कहते हैं; क्योंकि आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर लिया है । और लोक के अग्र भाग पर होने से लोकाग्र भी उसी स्थान को कहते हैं । फिर उसका नाम ज्ञेय भी है, क्योंकि वहाँ आत्मा को शाश्वत सुख मिलता है । उसी को शिव भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा निरूपद्रव होकर सुख भोगती रहती है । इसी तरह उसको अनाबाध * भी कहते हैं क्योंकि वहाँ गयी हुई आत्मा स्वाभाविक सुखों का उपभोग करती रहती है, किसी भी तरह की बाधा उसे वहाँ नहीं होती । इस प्रकार के उस स्थान को संयमी जीवन ने बिताने वाली आत्माएँ शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करती हैं ।

मूलः-नाणं च दंसणं चैव,

चरित्तं च तवो 'तहा ।

एयं मग्गमणुप्पत्ता,

जीवा गच्छन्ति सोगहं ॥ १६ ॥

छायाः-ज्ञानं च दर्शनं चैव,

चरित्रं च तपस्तथा ।

एतन्मार्गमनुप्राप्ता,

जीवा गच्छन्ति सुगतिम् ॥ १६ ॥

अन्यथार्थः-हे इन्द्रभूति ! (नाणं) ज्ञान (च) और

* Natural happiness

(दंसणं) श्रद्धान (चैव) और इसी तरह (चरित्तं) चारित्र्य (च) और (तद्वा) वैसे ही (तद्वो) तप (एयं) इन चार प्रकार के (मग्गं) मार्ग को (अणुप्पत्ता) प्राप्त होने पर (जीवा) जीव (सोग्गहं) मुक्ति गति को (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः हे गौतम ! इस प्रकार के मोक्ष स्थान में वही जीव पहुँच पाता है, जिसे सम्यक् ज्ञान है, वीतरागों के वचनों पर जिसे श्रद्धा है, जो चारित्रवान् है और तप में जिसकी प्रवृत्ति है । इस तरह इन चारों मार्गों को यथा विधि जो पालन करता रहता है । फिर उसके लिए मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है । क्योंकिः—

मूलः—नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य सद्वहे ।

चरित्तेण निगियहइ, तवेण परिसुज्झई ॥२०॥

ध्यायाः—ज्ञानेन जानानि भावान्, दर्शनेन च श्रद्धां ।

चारित्र्येण निगृह्णाति, तपसा परि शुद्ध्यति ॥२०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नाणेण) ज्ञान से (भावे) जीवादि के तत्त्वों को (जाणई) जानता है (य) और (दंसणेण) दर्शन से उन तत्त्वों को (सद्वहे) श्रद्धा है । (चरित्तेण) चारित्र्य से नवीन पाप (निगियहइ) रक्तता है । और (तवेण) तपस्या करके (परिसुज्झई) पूर्व संचित कर्मों को क्षय कर डालता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सम्यक् ज्ञान के द्वारा जीवतात्त्विक पदार्थों को भली भाँति जान लेता है । दर्शन के द्वारा उसकी धन में श्रद्धा हो जाती है । चरित्र अर्थात् सदाचार से भावी नवीन कर्मों को वह रोक लेता है । और तपस्या के द्वारा बुराईयों के पापों को वह क्षय कर डालता है ।

मूल:-नायस्स सज्जस्स पमासणाए,
अरणाया मोहस्स विवज्जणाए ।
रागस्स दोसस्स य संखएणं,
एगंतसोक्खं समुवेह मोक्खं ॥२१॥

अर्थ-ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनया,
अज्ञानमोहस्य विवर्जनया ।
रागस्य द्वेषस्य च संक्षयेण,
एकान्तसौख्यं समुपैति मोक्षम् २१॥

श्रवणार्थ-हे इन्द्रभूति ! आत्मा (मन्वस्स) सर्व (मोहस्य) ज्ञान के (पमासणाए) प्रकाशित होने से (अज्ञानमोहस्य) अज्ञान और मोह के (विवज्जणाए) बहुरूपों के (य) और (रागस्स) राग (दोसस्स) द्वेष के (संखएणं) हटने से (एगंतसोक्खं) एकान्त (समुवेह) मोक्ष प्राप्त करता है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सम्यक् ज्ञान के प्रकाशन से,

पञ्चान, प्रश्रद्धान के छूट जाने से और राग द्वेष के समूल नष्ट हो जाने से, एकान्त सुख रूप जो मोक्ष है, उसकी प्राप्ति होती है ।

मूलः—सर्वं तथो जाणइ पासए य,
 अमोहणं होइ निरंतराए ।
 अणासवे भाणसमाहिजुत्ते,
 आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥२२॥

छायाः—सर्वं ततो जानाति पश्याति च,
 अमोहनो भवति निरन्तराय ।
 अनासवो ध्यानसमाधियुक्तः,
 आयुःक्षये मोक्षमुपैति शुद्धः ॥२२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तथो) सम्पूर्ण ज्ञान के हो जाने के पश्चात् (सर्वं) सर्व जगत् को (जाणइ) जान लेता है । (य) और (पासए) देख लेता है । फिर (अमोहणे) मोह रहित और (अणासवे) आश्रय रहित (होइ) होता है । (भाणसमाहिजुत्ते) शुक्ल ध्यान रूप समाधि से युक्त होने पर वह (आउक्खए) अयुष्य क्षय होने पर (सुद्धे) निर्मल (मोक्खं) मोक्ष को (उवेइ) प्राप्त होता है ।

भावार्थः—हे गौतम ! शुक्ल ध्यान रूप समाधि से युक्त होने पर वह जीव मोह और अन्तराय रहित हो जाता है ।

तथा वह सर्व-लोकों को जान लेता है और देख लेता है ।
अर्थात् बुद्ध ध्यान के द्वारा जो चार घनघातिया कर्मों का
नाश करके इन चार-गुणों को पाता है । तदनन्तर आयु-आदि
चार घातिया कर्मों का नाश हो जाने पर वह निर्मल मोक्ष-
स्थान को पा लेता है ।

मूलः-सुक्कमूले जहा रुक्खे,
सिञ्चमाणे यं रोहति ।
एवं कम्मा यं रोहति,
मोहणिज्जे खयंगए ॥ २३ ॥

द्रायाः-शुक्कमूलो यथा वृक्षः,
सिञ्चमानो न रोहति ।
एवं कर्माणि न रोहन्ति,
मोहनीये क्षयंगते ॥ २३ ॥

(अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (सुक्क-मूले)
सूख गया है मूल जिसका ऐसा (रुक्खे) वृक्ष, (सिञ्चमाणे)
सींचने पर (यं) नहीं (रोहति) लहलहाता है (एवं)
उसी प्रकार (मोहणिज्जे) मोहनीय कर्म (खयंगए) क्षय
हो जाने पर पुनः (कम्मा) कर्म (यं) नहीं (रोहति) ।
उत्पन्न होता है ।

भावार्थः-हे गौतम ! जिस वृक्ष की जड़ सूख गई हो,

उसे पानी से भींचने पर भी वह लफलहाता नहीं है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के लय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। क्योंकि, जब कारण ही नष्ट हो गया, तो फिर कार्य कैसे हो सकता है ?

मूलः—जहा दद्वाणं वीयाणं,
 ण जायंति पुणंकुरा ।
 कम्म बीएसु दद्देसु,
 न जायंति भवंकुरा ॥ २४ ॥

छाया यथा दग्धानामङ्कुराणाम्,
 न जायन्ते पुनरङ्कुराः ।
 कर्म बीजेषु दग्धेषु,
 न जायन्ते भवाङ्कुराः ॥ २४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जहा) जैसे (दद्वाणं) दग्ध (वीयाणं) बीजों के (पुणंकुरा) फिर अंकुर (ण) नहीं (जायंति) उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार (दद्देसु) दग्ध (कम्मबीएसु) कर्म बीजों में से (भवंकुरा) भव रूपी अंकुर (न) नहीं (जायंति) उत्पन्न होते हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार जले बीजों को धोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके कर्म

रूपी बीज नष्ट हो गये हैं, सम्पूर्ण क्षय हो गये हैं, उस अवस्था में उस के भव रूपी अंकुर पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं । यही कारण है कि मुक्तात्मा फिर कभी मुक्ति से लौटकर संसार में नहीं आते ।

॥ श्रीगौतमउवाच ॥

मूलः—कहिं पहिइया सिद्धा,
कहिं सिद्धा पाइइया ।
कहिं बोदिं चइत्ता रां,
कथ गंतूण सिज्झई ॥ २५ ॥

तथा. फय प्रतिष्ठताः सिद्धाः,
फय सिद्धाः प्रतिष्ठिताः ।
फय शरीरं त्यक्त्वा,
एव गत्वा सिद्धयन्तिः ॥ २५ ॥

अन्त्यायाधं न प्रमो ! (मिद्धा) मिद्ध जीव (कहिं) कहाँ पर (पहिइया) प्रविष्ट हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (सिद्धा) मिद्ध होकर (पाइइया) रह चुके हैं ? (कहिं) कहाँ पर (बोदिं) जाँचें ? (चइत्ता) छोड़ कर (रां) कथ (गंतूण) कहाँ पर (सिज्झई) गये हैं ?

(१ : ५५ अंश)

भावार्थः-हे प्रभो ! जो आत्माएँ, मुक्ति में गयी हैं, वे कहां तो प्रतिहत हुई हैं ? कहां ठहरी हुई हैं ? मानव शरीर कहां पर छोड़ा है ? और कहां जा कर वे आत्माएँ सिद्ध होती हैं ?

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

मूलः-अलोए पडिहया सिद्धा,

लोयगो अ पडिट्टिया ।

इहं बौदिं चइत्ता यं

तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ २६ ॥

छायाः-अलोके प्रतिहताः सिद्धाः,

लोकाग्रे च प्रतिष्ठिताः ।

इह शरीरं त्यक्त्वा,

तत्र गत्वा सिद्धचन्ति ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रमूर्ति ! (सिद्धा) सिद्ध आत्माएँ (अलोए) अलोक में तो (पडिहया) प्रतिहत हुई हैं । (अ) और (लोयगो) लोकाग्र पर (पडिट्टिया) ठहरी हुई हैं । (इहं) इस लोक में (बौदिं) शरीर को (चइत्ता) छोड़कर (तत्थ) लोक के अग्रभाग पर (गंतूण) जाकर (सिज्झई) सिद्ध हुई हैं ।

(१) यं वाक्यालंकार ।

भावार्थ:- हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण शुभाशुभ-
कर्मों से मुक्त होती हैं, वे फिर जीव ही स्वाभाविकता से
उर्ध्व लोक को गमन कर अलोक से प्रतिष्ठित होती हैं । अर्थात्
अलोक में गमन करने में सहायक वस्तु धर्मास्तिकाय*
होने से लोकाग्र में ही गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आ-
त्माएँ लोक के अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस
मानव शरीर को यहीं बाँध कर लोकाग्र पर सिद्धात्मा होती हैं ।

मूल:- अरुविणो जीवघणा,
नाणदंसणसन्निया ।

अठलं सुहसंपन्ना,

उवमा जस्स नत्थि उ ॥ २७ ॥

प्रायः-अरुपिणो जीवघन्नाः,

ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः ।

अनुत्तं नुत्तं सरूपिणः,

उपमा यस्य नास्ति तु ॥ २७ ॥

अन्यप्रायः- हे गौतम ! (अरुविणो) सिद्धात्मा अ-
र्थात् हैं । जो (जीवघन्ना) वे जीव घन रूप हैं । (नाण-

* A substance, which is the medium of motion
of all material matter, and which contains innume-
rable atoms of space, pervades the whole
of the universe and has no fulcrum of motion.

ढंमणमञ्जिग) जिन की केवल ज्ञान दर्शन रूप ही संज्ञा है।
(अउल) अतुल (सुढमपच्चा) सुखों से युक्त हैं (जस्स उ)
जिस की तो (उवमा) उपमा भी (नत्थि) नहीं है ।

भावार्थ:- हे गौतम ! जो आत्मा सिद्धात्मा के रूप में होती है, वे अरूपी है, उन के आत्म प्रदेश घन रूप में होते हैं । ज्ञान दर्शन रूप ही जिन की केवल संज्ञा होती है और वे सिद्धात्माएँ अतुल सुख से युक्त रहती हैं । उन के सुखों की उपमा भी नहीं दी जा सकती है ।

॥ श्री सुधमोवाच ॥

मूल:- एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी,
अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे ।
अरहा गायपुत्तं भयवं,
वेसालिए विआहिए ति वेमि ॥२८॥

आया:- एवं स उदाहृतवान् अनुत्तरज्ञान्यनुत्तरदर्शी,
अनुत्तर ज्ञानदर्शनधरः ।
अहंन् ज्ञानपुत्रः भगवान् ,
वैशालिको विख्यातः ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः हे जम्बू ! (अणुत्तरनाणी) प्रधान ज्ञान
(अणुत्तरदंसी) प्रधान दर्शन अर्थात् (अणुत्तरनाणदंसं-

याधरे) प्रधान ज्ञान और दर्शन उसके धारक, और (विद्या-
हिप्) सत्योपदेशक (से) उन निर्ग्रन्थ (ग्नायपुत्ते) सिद्धार्थ
के पुत्र (वेसगलिए) त्रिशला के भंगज (अरहा) अरिहंत
(भयबं) भगवान् ने (एवं) इस प्रकार (उदाहु) कहा-
है । (त्ति वेमि) इस प्रकार सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी
प्रति कहा है ।

भावार्थ:-हे जम्बू ! प्रधान-ज्ञान और प्रधान दर्शन के
धारी, सत्योपदेश करने वाले, प्रसिद्ध क्षत्रिय कुलों के सिद्धार्थ
राजा के पुत्र और त्रिशला रानी के भंगज, निर्ग्रन्थ, अरिहंत
भगवान् महावार ने इस प्रकार कहा है, ऐसा सुधर्म स्वामी
ने जम्बू स्वामी के प्रति निर्ग्रन्थ के प्रवचन को समझाया है ।

॥ इति अष्टादशोऽध्यायः ॥

इति निर्ग्रन्थ प्रवचन
समाप्तम्

बढ़िया काम सस्ते दाम

यदि आपको किसी भी तरह का छपाई का काम जैसे हुंडी, कुंकुमपत्रिका, लेटर पेपर पुस्तकें आदि छपवाना हो तो सीधे—

श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस रतलाम

से पत्र व्यवहार कीजिये । इस प्रेस में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत मराठी का काम बहुत अच्छा और स्वच्छ तथा सुंदर छाप कर ठीक समय पर दिया जाता है छपाई के चार्जें भी किफायत से लिये जाते हैं एक बार छपाई का आर्डर भेज कर परीक्षा कीजिये ।

पता—

श्री जैनोदय प्रिंटिंग प्रेस
रतलाम (मालवा)

निर्ग्रन्थ प्रवचन

पर

प्रमुख विद्वानों की सम्मतियाँ

(१)

श्रीमान् ला० कत्तोमलजी एम० ए० सेशन
जज धौलपुर ।

ग्रन्थ बड़े महत्त्व का है । साधु तथा गृहस्थ दोनों के
काम की चीज़ है । इसका स्थान सभी के घरों में होना
चाहिए । विशेषतः पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में इसका
अवश्या अत्यन्त आवश्यक है ।

(२)

श्रीयुत पं० रामप्रतापजी शास्त्री,
मू० पू० प्रोफेसर, पाली संस्कृत मॉरिस कॉलेज,
नागपुर (सी. पी.)

इसके द्वारा जैन साहित्य में एक मूल्यवान् सङ्कलन हुआ
है । यह केवल जैन दर्शन के दृष्टिकोण से विद्वानों को ही नहीं
बल्कि जैन साहित्य में रुचि रखने वाले सभी सज्जनों के
लिए अति उपयोगी वस्तु है ।

(३)

श्रीमान् प्रो० सरस्वती प्रसादजी चतुर्वेदी एम० ए०

व्याकरणाचार्य, काव्यतीर्थ 'मोरिस' कॉलेज
नागपुर (सी. पी.)

इस ग्रन्थ रत्न की सूक्तियों का मनन समस्त मानव-
समाज के लिए हितकर है। क्योंकि ये सूक्तियाँ किसी एक
मत या सम्प्रदाय विशेष की न होकर विश्वजनीन हैं।

(४)

श्रीमान्-प्रो. श्यामसुन्दरलालजी चौरङ्गिया एम. ए.
मोरिस कॉलेज, (नागपुर)

श्री मुनि महाराज जी का किया हुआ अनुवाद अत्यंत
सरल, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक है।

(५)

श्रीयुक्. बी. बी. मिराशी, प्रोफेसर संस्कृत विभाग,
मोरिस कॉलेज, (नागपुर)

यह पुस्तिका जैन साहित्य की धार्मिक और दार्शनिक
सर्वोत्तम गायत्रियों का संग्रह है।

(६)

श्रीमान् गोपाल केशव गर्दे एम. ए.
मूलपूर्व-प्रो. नागपुर

इसी प्रकार से सात भाग अर्धसागरी के ग्रन्थ छपवाए
जायें तो इस भाषा (प्राकृत) का भी परिचय सरल संस्कृत
की नहीं बहुजन समुदाय को अवश्य हो जायगा।

(७)

श्रीमान् प्रो. हीरालालजी जैन एम. ए. एल. एल. बी.
किङ्ग एडवर्ड कॉलेज, अमरावती (बरार)

“इस पुस्तक का अवलोकन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। पुस्तक प्रायः शुद्धता पूर्वक छपी है। और चित्ताकर्षक है।
× × × साहित्य और इतिहास प्रेमियों को इस से बड़ी सुविधा और सहायता मिलेगी।”

(८)

श्रीमान् महामहोपाध्याय रायबहादुर पं. गौरीशंकर
हीराचंदजी ओझा, अजमेर.

यह पुस्तक केवल जैनों के लिए ही नहीं किन्तु जैनेतर गृहस्थों के लिए भी परमोपयोगी है।

(९)

श्रीमान् ला. बनारसीदासजी एम. ए. पी. एच. डी.
ओरियन्टल कॉलेज, लाहौर.

स्वामी चौथमलजी महाराज ने निर्ग्रन्थ प्रवचन रच कर न केवल जैन समाज पर किन्तु समस्त हिन्दी संसार पर उपकार किया है। ऐसे ग्रन्थ की अत्यन्त आवश्यकता थी।

(१०)

श्रीयुत् प्रो. के. एन. अभ्यंकर एम. ए.
गुजरात कॉलेज, अहमदाबाद।

विश्वविद्यालयों में विद्वानों और विद्यार्थियों के हाथों में

स्वर्गी जाने योग्य है । विश्वविद्यालय के पाठ्य ग्रन्थों में चुनाये गये मन्थ में इस ग्रन्थ के लिये अपनी ओर से निष्कारित करूंगा ।”

(११)

श्रीमान् अत्तरसेनजी जैन सम्पादक “देशभक्त” मेरठ यह पुस्तक प्रत्येक जन धाने में पढ़ी जाने योग्य है ।

(१२)

श्रीमान् प्रोफेसर हीरालालजी रसिकदासजी कापड़िया
एम. ए. बम्बई

आयुं नवोपयोगी पुस्तक दयाववा यहल संग्राहक अने प्रकाशक न अभिनन्दन घटे छे ।

(१३)

श्रीमान् पं. लालचन्दजी भगवानदासजी गांधी गायकवाड़
लाहोरी, बड़ौदा ।

प्रसिद्धवक्ता सुने श्री चौधमलजी महाराज का यह प्रयत्न प्रशंसनीय है ।

(१४)

श्रीमान् नन्दलालजी केदारनाथजी दिक्षित बी. ए.,
एम. सी. पी. यू. पूर्व विद्याधिकारी, बड़ौदा ।

निर्ग्रन्थप्रवचन का पठन पाठन से जनता भारी लाभ उठा सकती है । ऐसा सुन्दर ग्रन्थ प्रकाशित कर के आपने जैन और जैनतर नसुखों पर भारी उपकार किया है ।

(१५)

श्रीयुत गोविन्दलाल भट्ट एम. सी. प्रोफसर संस्कृत,
बड़ोदा कॉलेज, बड़ोदा ।

यह संग्रह अत्यन्त उपयोगी और कंठस्थ करने योग्य है । ”

(१६)

श्रीयुत प्रोफेसर भावे, बड़ोदा कॉलेज,
बड़ोदा ।

यह पुस्तक जैन धर्म का अध्ययन करने वाले अथवा
रूचि रखने वाले महानुभावों के लिये उपयोगी सिद्ध होगी ।

(१७)

श्रीमान् पं. जुगलकिशोरजी मुख्तार, सरसावा ।

आगम-ग्रन्थों पर से अच्छे उपयोगी पद्यों को चुन कर
ऐसे संग्रहों के तैयार करने की निःसन्देह जरूरत है इस के
लिये मुनिश्री चोयमलजी का यह उद्योग और परिश्रम प्रशं-
सनीय है ।

(१८)

श्रीमान् पं० प्योरकिसनजी साहेब कोल भूतपूर्व दौवान
सैलाना स्टेट एवं भूतपूर्व एडवाइजर, भादुआ स्टेट
वर्तमन् (Member Council) उदयपुर (मेवाड़)

इस पुस्तक के भारी प्रचार से अवश्य ही उत्तम परि-
णाम निकलेगा और इस का प्रचार खुद हो ऐसी मेरी

(६)

निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर सम्मतिग्रो

सावना है ।

(१६)

श्रीमान् अमृतलालजी सवचंदर्जा गोपाणी एम. ए.

बड़ौदा कॉलेज, बड़ौदा ।

अपने समाज की कतिपय पुस्तकों की अपेक्षा यह पुस्तक
बिलकुल उत्तम है इस में शक नहीं ।

(२०)

श्रीमान् प्रो. घासीरामजी जैन M Sc, F. P. S.

(London)

विक्टोरिया कॉलेज, ग्वालियर ।

इस पुस्तक के अविरल स्वाध्याय से दुहुड की आत्मा
को सच्ची शांति प्राप्त होगी ।

(२१)

श्रीमन् प्रो. बूलचन्दजी एम. ए. इतिहास और

राजनीति के प्रोफेसर, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली ।

" आपने इस पुस्तक के प्रकाशन द्वारा एक बड़ी आव-
श्यकता की पूर्ति की है ।

(२२)

श्रीमान् रामस्वरूपजी एम. ए. शास्त्री संस्कृत के

प्रो. मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ ।

यह पुस्तक पाली और आकृत-भाषाओं की कक्षाओं के
लिए पाठ्य ग्रन्थों में रखने योग्य है ।

(२३)

श्रीमान् डाक्टर पी. एल. वैद्य एम. ए. (कलकत्ता)

डी. लिट्. (पेरिस),

प्रोफेसर संस्कृत और प्राकृत, वाडिया कालेज, पूना

निर्ग्रन्थ प्रवचन इसी तरह ज्ञानियों के धर्म शास्त्रों के उपदेश का सार है। मैं चाहता हूँ कि हर एक जैन यह नियम करले कि उस का कम से कम एक अध्याय रोज पढ़े और मनन करे।

(२४)

महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा, एम० ए०

डी० लिट्. ब्हाइस चान्सलर,

अलहाबाद युनिवर्सिटी।

यह तमाम जैन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी प्रमाणित होगी।

(२५)

प्रोफेसर केशवलाल हिमतराम एम० ए०,

बड़ौदा, कालेज।

जैन शास्त्रों में से संग्रह कर ऐदिक और पारलौकिक ज्ञान का सार बहुत ही स्पष्ट और विद्वत्ता के साथ संग्रह किया गया है।

धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले सभी को इसे पढ़ने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ।

(२६)

श्री गुरुदयाल रजधारी एम० ए०

महाराणा कालिज, उदयपुर ।

निर्ग्रन्थ-प्रवचन पुस्तक का रचना कर जैन साहित्य की
वाम्नाश्रमिक सेवा की है ।

(२७)

श्रीमान् कै. जे. मरुतवाला, अहमदाबाद ।

पुस्तक जनता के लिए नमि उपयोगी है ।

(२८)

श्रीमान् बाबू कामता प्रसादजी जैन एम. आर. एम.

'वीर' सम्पादक अलीगंज, जिला एटा ।

"यह पुस्तक मार्थक नाम है । श्रैताम्बरीय श्रंग ग्रन्थों
जै निर्ग्रन्थ महा प्रभुओं के धार्मिक प्रवचना का संग्रह इस
में किया गया है और यह सब के लिए उपादेय है ।"

(२९)

श्रीमान् धीरजलालजी के० तुलिया, ओ, अधिष्ठाता,

श्री जैन गुरुकुल, ड्यावर.

जैन धर्म के अभ्यासियों को और विद्यार्थियों का पाठ
करने योग्य है । जैन संस्थाओं के पाठ्यक्रम में भी रखने
योग्य है ।

(३०)

श्रीमान् ज्योतिप्रसादजी जैन भू. पू. सम्पादक,
जैन प्रदीप' (प्रेमभवन) देवबन्द (यू. पी.) ।

मैं इस छोट्टे से संग्रह-ग्रंथ को यदि जैन गीता कह दूं तो
कुछ अनुचित न होगा। इससे प्राणी मात्र लाभ ले सकते हैं।

(३१)

श्रीमान् पं० शोभाचन्दजी भारिख, न्यायतीर्थ,
सम्पादक 'वीर' श्री जैन गुरुकुल, व्यावर

यह संग्रह पाठशालाओं में पढ़ाने योग्य है। जैन गुरुकुल
में इसे पाठ्यक्रम में नियत किया गया है।

(३२)

श्री परमानंदजी बी. ए., गुरुकुल विद्यालय सोनगढ़

साहित्य में ऐसे ही ग्रन्थों की महती आवश्यकता है।
आपने सर्व साधारण को ऐसे सुअक्षर से लाभ उठावे
ग। असुखर देवर प्रशसनीय एवं श्रेष्ठ कार्य किया है।

(३३)

श्री पं. भगवतीलालजी 'विद्याभूषण' राजकीय

पुस्तक प्रकाशकाध्यक्ष, जोधपुर ।

"यह पुस्तक हर एक धार्मिक पुरुष अपने पास रखें और
मनन करके आत्म लाभ उठावें इसमें अपूर्व धर्म का सार
दिया गया है।"

(३१)

श्रीमान् सूरजभानुजी वकील शाहपुर तहसील

बुरहानपुर जि. नीमाढ़ (घरात)

जैनियों का प्रारम्भ में यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए

(३५)

श्रीयुक्त कीर्तिप्रसादजी जैन बी. ए. एल. एल. बी.

वकील हाईकोर्ट, दिनोली (मेरठ) ।

सब धर्म प्रेमी बन्धु और खास कर जैन भाई व बहन
इस पुस्तक से पूरा लाभ उठावेंगे ।

(३६)

श्रीमान् सूपेन्द्रसूरिजी महाराज, भीनमाल ।

आपका साक्ष्य-पूर्ण उद्योग सफल है । जैन संघ में
घट्युपयोगी है ।

(३७)

प्रवर्तक श्रीमान् कान्तिविजयजी महाराज, पाटणा ।

संग्राहक-महात्माजी ने परिश्रम सारो थोड़े हैं ।

(३८)

मुनि श्री सुमतिविजयजी गुजरानवाला (पंजाब)

आपकी सहनत प्रशंसनीय है ।

(३९)

जैनाचार्य पुज्य श्री अमोलक ऋषिजी महाराज,

शास्त्र प्रेमी और व्याख्यान दाताओं को तो अवश्य पढ़ने योग्य है।

(४०)

कविवर्य परिहृत मुनि श्री नानचन्द्रजी महाराज

उत्तम रत्नों घूटी काढ़ी जिज्ञासु वर्ग ऊपर भरे उपकार
कर्यो छे एकंदर चूटणी बहु सुन्दर छे।

(४१)

शतावधानी पं० मुनि श्री सौभाग्यचन्द्रजी महाराज

प्रस्तुत ग्रन्थ ना संग्राहकने वाचक वर्ग अवश्य आभार
मानवी घटे छे।

(४२)

योगनिष्ठ पं० मुनि श्री त्रिलोकचन्द्रजी महाराज

आवकारदायक छे हूं अने सत्कारुं छूं आवा "प्रवचनो"
एकज भाग थी अटकी न रहे छे खास सूचवुं छूं।

(४३)

उपाध्याय मुनि श्री आत्मारामजी महाराज

मुमुक्षु जनों को अवश्य पठनीय है।

(४४)

वक्ता श्रीमान् सौभाग्यमलजी महाराज

जो प्राकृत का ज्ञान नहीं रखते हैं उन जीवों के लिये
भारी उपकार किया है।

(४५)

“जैन महिलादर्श” सूरत वर्ष १२ अंक ८ में
लिखता है कि—

पुस्तक में गाथा सगल अच्छे हैं। मनन करने योग्य हैं।

(४६)

‘दिगम्बर जैन’ सूरत वर्ष २६ अंक १२ वीर
सं० २४५६ पृष्ठ ३६१

जैनो को ही नहीं किंतु मानवमात्र के लिए हितकारी है।
पुस्तक की नीति पूर्ण गाथाएँ संग्रह करने योग्य हैं।
पुस्तक संग्रहणीय व उपयोगी है।

(४७)

‘जैन मित्र’ सूरत ता० १६-११-३३ में लिखता है
कुल गाथाएँ ३७७ हैं। वे सब कण्ठ करने योग्य हैं।
दिगम्बरी भाई भी अवश्य पढ़ें।

(४८)

‘जैन जगत्’ अजमेर अक्टूबर सन् ३३ के अंक
में लिखता है—

जैन सूत्र ग्रन्थों के नीति पूर्ण उपदेश भद्र पद्यों का यह
सुन्दर संग्रह है।

(४९)

‘वीर’ मल्हीपुर ता० १६-११-३३ में लिखता है—

संग्रह परिश्रम पूर्वक किया गया है । ५० पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में रखने योग्य है ।

(५०)

“अर्जुन” देहली ता० ६-११-३३ में लिखता है-

जन धर्म सम्बन्धी पाठ्य ग्रन्थों में इस पुस्तक का स्थान ऊँचा समझा जावेगा ।

(५१)

“वैकुण्ठेश्वर समाचार” बम्बई ता० १५-१२-३३ में लिखता है-

यह एक सम्मादरणीय ग्रन्थ है पर ज्ञानामृत की प्यास रखने वाले सभी महानुभाव इस से लाभ उठा सकते हैं ।

(५२)

“कर्मवीर” संख्या ५० ता. १७ मार्च १९३४ में लिखता है-

भक्ति ज्ञान वैराग्यमय गीता के समान इस पुस्तक को उपदेश ग्रन्थ का रूप देने के लिए संग्राहक महोदय प्रशंसा के पात्र हैं ।

(५३)

“बम्बई समाचार” ता० २२ मी जुलाई १९३३ में लिखता है कि-

जैनी सेम जैनतरो माटे पण एक सरल उपयोगी है

(५४)

श्री "जैन पथ प्रदर्शक" आगम ता० ६

सितम्बर ३३ में लिखता है कि—

प्रत्येक जैनी को पदकर के मनन करना चाहिए और जेनेतर जनता में इसका यथेष्ट प्रचार होना चाहिए। प्रत्येक पुस्तकालय में इसका होना जरूरी है।

(५५)

'जैन प्रकाश' २२ ई वर्ष २० अंक ४३ ता० १०

सेप्टेम्बर १९३३ में लिखता है कि—

मुनिश्री ने आगम साहित्य का नवनीत निकाल कर गीता के समान १८ अध्यायों में विभक्त करके पाठकों के सामने रक्खा है।

X

X

X

बहुत उपयोगी संग्रह हुआ है।

(५६)

'जैन ज्योति' अहमदाबाद वर्ष ३ अंक ३ में लिखता है—

आ बूटणी नित्य पाठ मोटे खूब उपयोगी छे जेमां भाग्येज शंका छे।

(५७)

करांचा, सिंध, से प्रकाशित सन १९३४ के २२ वीं दिसम्बर का 'पारसी सत्तार और लोकमत',

लिखता है कि—

हिन्दी भाषा जाननेवाली प्रजा के लिए यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है और प्रत्येक हिन्दी भाषी को अपने घर में मनन करने के लिए रखने योग्य है ।

(५८)

सैलाना से प्रकाशित सन् १९३४ के जुलाई के

'जीवन ज्योति' ने लिखा है कि—

निर्ग्रन्थ प्रवचन आध्यात्मिक ज्ञान का अमूल्य ग्रन्थ है । इन उपदेशों से क्या जैन और क्या अजैन सभी समान रूप से लाभ उठा सकते हैं ।

(५९)

कलकत्ते से प्रकाशित 'विश्वमित्र' अप्रैल सन् १९३४

के पृष्ठ ११३५ पर लिखता है कि—

जन धर्म के प्रवर्तक महात्मा महावीर के प्रवचनों का सानुवाद संग्रह किया गया है ।

+

+

+

'अनुवाद की भाषा सरल है ।

लीजिए !   लीजिए !!   लीजिए !!!

अनेक सन्त पुरुषों और विद्वानों द्वारा
प्रसंशित

भगवान महावीर का आदर्श जीवन

लेखक—जगद्वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्धवक्ता
पं० मुनिश्री चौधमलजी महाराज

रायल अष्टपेजी साढ़े छः सौ पृष्ठों का सुन
द्वरी सजिल्द केवल २॥ रुपये मात्र में । डाक
व्यय पृथक् ।

पुस्तक क्या है ? सही ऐतिहासिक घटनाओं का भंडार,
वैराग्य रस का जीता जागता आदर्श राष्ट्रनाति और धर्म
नीति का खजाना, सुमशुर ललित भाषा का प्राण सजीव
भाषा में लिखा हुआ अपूर्व ग्रन्थ है । मानव-जीवन के
अध्यान का मूल मंत्र और अथाह संसार-सागर को पार
करने के लिए नौका के समान है ।

पता—श्री जैनोदय पुस्तक-प्रकाशक समिति,
रतलाम ।

